

**این کتاب هدیه ای است از گروه
و وب سایت فارسی اشو به علاقه مندان**

www.oshods.com

www.otagahi.com

**<http://groups.yahoo.com/group/oshodreamstar>
oshodreamstar@yahoo.co.uk**

Osho

تفسیر اشو بر

چنین گفت زرتشت

(ODS)

www.otagahi.com

www.oshods.com

<http://groups.yahoo.com/group/oshodreamstar>

فهرست مطالب

تعداد صفحات

عنوان و شماره‌ی فصل

۴	معرفی نیچه، آثار و اندیشه‌های او
۱۶	مقدمه
۱۹	۱. پیشگفتار
۴۲	۲. پیشگفتار
۶۶	۳. پیشگفتار
۹۱	۴. پیشگفتار
۱۱۸	۵. پیشگفتار
۱۴۶	۶. پیشگفتار
۱۷۴	۷. از سه دگردیسی
۲۰۲	۸. از خوارشماران بدن، و از خوشی‌ها و شهوات
۲۲۵	۹. از زندگی و عشق
۲۵۹	۱۰. از بت جدید و از مگس‌های بازار
۲۸۲	۱۱. از دوست
۳۰۹	۱۲. از هزار و یک هدف
۳۳۲	۱۳. از عشق ورزیدن به همسایه
۳۶۱	۱۴. از راه آفرینش گر
۳۸۸	۱۵. از عدالت
۴۰۹	۱۶. از مرگ ارادی
۴۳۵	۱۷. از فضیلت بخشش، بخش اول

۴۵۷.....	۱۸. از فضیلت بخشش، بخش ۹۱ م
۴۷۶.....	۱۹. از فضیلت بخشش، بخش ۹۰ م
۴۹۳.....	۲۰. در جزایر سرور انگیز
۵۱۵.....	۲۱. از شلیقان
۵۳۱.....	۲۲. از کشیشان
۵۵۶.....	۲۳. آوای شب

ویلهلم فریدریش نیچه و تأثیر او در فلسفه‌ی معاصر

ویلهلم فریدریش نیچه Wilhelm Friedrich Nietzsche در پانزدهم اکتبر ۱۸۴۴ در ساکسونی که در آن زمان یکی از استان‌های پادشاهی پروس بود، زاده شد. او یکصد سال پیش، در بیست و پنجم آگوست ۱۹۰۰، پس از دوازده سال جنون در شهر وایمار درگذشت. هایدگر معتقد بود که اندیشمندان پس از نیچه، تحت سایه‌ی او به اندیشیدن می‌پردازند.

به ویژه فضای فکری غرب در نیمه‌ی دوم قرن بیستم، کاملاً تحت تأثیر اندیشه‌های این فیلسوف بزرگ بوده است.

او در کتاب «مشاهدات نامدرن» خود گفته است که وقتی می‌خواهید زندگینامه‌های افراد را بخوانید، به سراغ زندگینامه‌هایی بروید که روی جلدش نوشته شده باشد، «فلانی و دوران او»، بلکه به سراغ زندگینامه‌هایی بروید که روی آن نوشته، «فلانی: جنگاور دوران خودش»

و بی‌تردید او بزرگترین جنگاور دوران خودش بود.

پدر و پدر بزرگش هر دو از روحانیون پروتستان بودند. پدرش یک پרוسی وطن پرست بود که وقتی او پنج ساله بود از دنیا رفت. نیچه در نیومبرگ در

خانه‌ای بر از زنان مذهبی بزرگ شد. در سن سه سالگی او را به مدرسه‌ای شبانه‌روزی که مخصوص کشیشان بود فرستادند و در آنجا به «کشیش کوچولو» معروف بود و تمام جواز مدرسه را نصیب خود می‌کرد. او در نوزده سالگی به پین رفت تا در رشته علوم الهیات و زبان شناسی تحصیل کند. در طول این دوران او ایمانش را به مسیحیت که به شدت متزلزل شده بود از دست داد. سپس تحصیل الهیات را رها کرد و به مطالعه‌ی زبان‌شناسی کلاسیک پرداخت.

در لایپزیگ، او به طور اتفاقی با کتاب مشهور شوپنهاور، به نام «جهان به عنوان اراده و تجلی» برخورد کرد و با دقت تمام آن را خواند. نتیجه در مورد این کتاب می‌گوید، «من این کتاب ناآشنا را به دست گرفتم و آن را ورق زدم. ... با تمام کلام شیطان در گوشم زمزمه می‌کرد که «این کتاب را به خانه ببر» به هر حال، برخلاف عادت که بدون تعمق کتابی را نمی‌خریدم، آن کتاب را خریدم و به درنگ خودم را با این گنج جدید روی میل خانه یافتم و گذاشتم که این نابه‌ی بدبین (شوپنهاور) بر ذهنم تأثیر بگذارد. خودم را در برابر آینه‌ای یافتم که جهان، زندگی و سرشت انسان را با تاریکی هولناکی بازتاب می‌کرد... در این کتاب، من بیماری و تندرستی، تبعید و پناه یافتن و دوزخ و بهشت را دیدم».

او در سال ۱۸۶۷ به خدمت سربازی فراخوانده شد، ولی به سبب ناتوانی جسمانی معاف شد. نتیجه در بیست و چهار سالگی به مقام استادی رشته‌ی زبان شناسی دانشگاه بازل رسید. در این زمان او هنوز دکترای خود را به اتمام نرسانده بود.

در جولای ۱۸۷۰ بین فرانسه و پروس جنگ در گرفت و او داوطلبانه به عنوان راننده و پرستار به جنگ رفت.

پس از جنگ، در سال ۱۸۷۱ کتاب «زایش تراژدی از روح موسیقی» را نوشت و در آن انتقادش را از تمدن غرب پایه‌گذاری کرد. نتیجه در این زمان تحت تأثیر واگنر و اپراهای او قرار گرفت و با واگنر و همسرش کوزیما روابط عاطفی برقرار کرد.

او در سال ۱۸۷۹ به سبب بیماری جسمی از مقام خود در دانشگاه بازل استعفا دارد. سپس برای بهبودی بیماری‌اش، به مدت ده سال در ایتالیا، جنوب فرانسه و سویس زندگی کرد. در طول این سال‌ها، نتیجه پس از کوزیما واگنر به دختری دوس به نام لوسالومه دل باخت ولی این بار نیز عشق او بدون پاسخ ماند.

او تا سال ۱۸۸۸ به نوشتن آثار گرانبهای خود پرداخت و دوران خود را به نبردی تن به تن فراخواند. او تمدن غرب را یکسره به باد انتقاد گرفت و مبنای دنیای مدرن را متزلزل ساخت.

در ژانویه ۱۸۸۹ در حالی که اسبی را که از صاحبش شلای خورده بود در آغوش گرفته بود از نظر روانی دچار گسستگی شد. نخست مادرش از او مراقبت می‌کرد و پس از مرگ مادر، در ۱۸۷۹ خواهرش الیزابت فورستر او را تحت مراقبت قرار داد.

چند ماه پس از وفات او قرن بیستم آغاز شد. پس از چند سال دو جنگ جهانی در اروپا روی داد و پیش‌بینی‌های این فیلسوف بزرگ در مورد بحران‌های بنیان تمدن غرب محقق گشت.

انسان گرفتار آمده و شکل می گرفت و انسان، بند از بند طبیعت می گشود و آن را تجزیه می کرد.

این مسیر تاریخی، همراه با پیشرفت های علمی و مادی در هر زمینه بود. به قول هگل Hegel، تاریخ مانند یک طومار roll کاغذی است که باز می شود و یا مانند راهی است که همواره رو به پیشرفت و ترقی دارد، عصر روشنگری یا عصر خردآوری نمونه آشکار چنین نگرشی است، دوران خوش بینی به عقل انسان و ترقی و پیشرفت آغاز شده بود.

چند سال پیش از نیچه، مارکس Karl Marx به جنبه های منفی تمدن غرب اشاره کرده بود، ولی او نیز دلیاخته ی مدرنیته بود. در واقع، مارکس اندیشمند دوران مدرن بود. او نیز معتقد بود که می توان با استفاده از عقل، وجه تولید نظام سرمایه داری را که دچار انحراف شده بود، به مسیر درست انداخت. او می گفت که تاریخ حرکتی رو به جلو است و سوسیالیسم، پیشرفته ترین مسیر آن است.

ولی نیچه تمام تمدن غرب را یکسره به مبارزه می خواند. او نه تنها ظواهر و نمودهای منحرف تمدن نوی غرب را بررسی کرده، بلکه به انتقاد از اصول و بنیان های فلسفه ی معاصر پرداخت و آن ها را به چالش فراخواند.

نیچه با نوشتن کتاب «زایش تراژدی از روح موسیقی» تکلیف خودش را با تمدن غرب روشن کرد به گفته ی او، «فلسفه ی غرب از همان آغاز در مسیری انشابه گام زده است و بار این گناه به دوش سقراط بود، سقراطی که آرمانگرایی idealism را وارد فلسفه کرد»

به عقیده ی نیچه، «یونانیان با شناخت جنبه ی مصیبت بار tragic زندگی، توانسته بودند در عنصر آپولو Apollo (نماد عقل، نظم، ...) و دیونیسوس Dionysos (نماد عشق، خلاقیت و سرخوشی) را با هم آشتی دهند. نیچه

نیچه در کتاب هایش «دانش شاد» و «فراسوی نیک و بد» که آن ها را نقد مدرنیته و ارزش های مدرن می نامید، به انتقاد شدید از دوران نوگرایی اروپا و غرب پرداخت.

این دوران که پس از رنسانس در اروپای غربی آغاز شده بود، در قرن نوزدهم کاملاً ریشه هایش را محکم کرده بود.

پس از آنکه دکارت فلسفه ی وجود را براساس «من می اندیشم، پس هستم» اعلام کرد، فلسفه در غرب در مسیری تازه قرار گرفت. جداشدن «داننده» از «دانسته شده» (سایبکت و آبجکت)، و تأکید بیک بر تسلط انسان بر طبیعت و جداکردن اجزای طبیعت برای چیره شدن بر آن، دوران تازه ای را در تاریخ تمدن بشر پدید آورد. دورانی که انسان با تأکید روی عنصر عقل و برهان، طبیعت را تحت تسخیر و سلطه در می آورد و در راه پیشرفت مادی گام بر می دارد. انسان با چراغ عقل در دست، راه افتاده و در یک مسیر خطی رو به جلو می رود و تمام پدیده های اطراف را فقط با همین ترازوی عقل مادی سنجیده و ارزیابی می کند.

همه چیز، حتی خود انسان نیز باید به عنوان «مورد شناسایی» در زیر میکروسکوپ قرار بگیرد و تحلیل و تجزیه شود. در دنیای سنتی گذشته هویت یک انسان با توجه به گروه و طبقه ای که به آن تعلق داشت تعریف می شد؛ ولی در دنیای مدرن، خود شخص، به واسطه ی فرد بودن و انسان بودن دارای هویت بود.

اگر انسان در دنیای سنتی اسیر طبیعت بود و مانند یک حیوان دست و پايش در زنجیر بسته و در قید طبیعت بود، در دنیای مدرن، این طبیعت بود که در دست

فیلسوفان پیش از سقراط را «متخصص‌های فیزیولوژی و هنرمند و تفسیرگر ارزشیاب جهان» توصیف می‌کند. «کسانی که وحدت اندیشه و یگانگی زندگی را پاس می‌داشتند، به عقیده‌ی نیچه، یونانیان پیش از سقراط، زندگی را دوست داشته و عشق به زندگی را گناه نمی‌دانسته‌اند. آنان والاترین ارزش‌ها را شادمانی و سرور می‌دانسته‌اند.

ولی فلسفه با آمدن سقراط رو به تباهی گذاشت: «اگر متافیزیک، جذابی دو جهان؛ تقابل ذات و نمود تقابل حقیقت و کذب و جذابی معقول از محسوس، بی‌بافت شود، باید گفت که سقراط متافیزیک را ابداع کرده است. او از زندگی چیزی می‌سازد که باید در موردش داوری شود و سنجیده و محدود گردد. به عقیده‌ی نیچه جفا سقراط، انسان مفاهیمی می‌سازد و سعی می‌کند تا با همان مفاهیم دنیا را مورد بررسی قرار دهد.

آرمانگراها جهانی دیگر را می‌سازند تا این دنیا را بی‌ارزش و بی‌مقدار کنند. برای همین است که نیچه در کتاب «چنین گفت زرتشت» می‌نویسد: «شما را سوگند می‌دهم، برادران من، به زمین وفادار بمانید و کسانی را که با شما از امیدهای فزاینده سخن می‌گویند باور نکنید، اینان زهر آگین هستند، چه خود بدانند و چه خود ندانند.

نیچه فیلسوف زندگی است. او ترجیح می‌دهد که در تقابل بین آپولو و دیونیس، طرف دوم را برگزیند. با این گزینش، او به جای استفاده از «بحر طویل» که دکارت را سخت شیفته ساخته بود، از شعر، ضرب‌المثل، گزیده‌گویی، ترانه‌های دیونیسوسی در وصف رقص و سرخوشی سرمستی و همچنین از پند و استعاره و حکمت نیز استفاده می‌کرد.

نیچه دو وسیله‌ی بیان - یکی گزیده‌گویی و شعر - را در فلسفه وارد می‌کند. «دو همین شکل‌ها مستلزم فرایافتنی تازه از فلسفه و تصویری جدید از اندیشمند و ۱۴ پشه است.

شاید به همین دلیل باشد که برخی از اندیشمندان، نیچه را بیشتر یک شاعر دانسته‌اند تا یک فیلسوف و نوشته‌های او را بیشتر شعر می‌دانند تا فلسفه.

او در ۱۸۷۳ کتاب «تأملات ناپهنگام» را می‌نویسد که شامل چهار بخش است. نام‌گذاری این کتاب، نشانگر ناپهنگام بودن نوشته هایش است. سپس با نگرش کتاب‌های «انسانی، زیادی انسانی»، «آواره و سایه‌اش»، «سپیده دم» و «دانش شاده به انتقاد تمام عیار خود از دوران مدرنیته‌ی غرب ادامه می‌دهد. نیچه با نوشتن «انسانی، زیادی انسانی» از واگنر - که به عقیده‌ی او به سمت مسیح و اخلاق بردگان حرکت کرده بود - جدا می‌گردد.

نیچه از ۱۸۸۳ تا ۱۸۸۵ به نگرش کتاب «چنین گفت زرتشت» پرداخت؛ کتابی که به قول خودش «انجیل نیچه» بود. در این کتاب، او اندیشه‌های خودش را از زبان زرتشت، پیامبر ایرانی بیان کرده است. ولی چرا نیچه زرتشت را انتخاب کرده بود؟

او خود می‌گوید: «اگر چه از من نپرسیده‌اند که برای آفرینش ارزش‌های جدید چرا زرتشت را انتخاب کرده‌ام، ولی اینکه می‌گویم که دلیلش این است که زرتشت نخستین کسی بود که فکر آزادی را به انسان داد.»

نیچه در این کتاب شروع به آفریدن ارزش‌های جدید کرده و وارد مرحله‌ی کودک بودن گفته است. نخستین فصل این کتاب با روایت «گردیسی جان انسان آغاز می‌شود و اینکه چگونه جان شتر می‌شود، چگونه شتر، شیر و چگونه شیر نوک می‌گردد.

او تا ۱۸۷۰ همچون شتری است که ارزش‌های حاکم بر جامعه را حمل می‌کند. او در جنگ فرانسه و آلمان شرکت می‌کند. سپس می‌نویسد، «اصل شرم‌آور دولت همین جاست: دولت برای مردم سرچشمه‌ی تمام ناشدنی رنج و درد است و آتشی است که همگان را در آتش دایمی خود می‌سوزاند. با این وجود، همین که ما را فرا می‌خواند، ما خود را فراموش می‌کنیم. ندای خون‌آلود او برای مردم، مایه‌ی دلباختگی و نیل به مقام قهرمانی است.»

در اولین مرحله، او مانند شتری است که بدون اینکه بداند چه چیز را حمل می‌کند به بردن بار مشغول است. در مرحله‌ی دوم، نیچه همچون یک شیر به تمام ارزش‌های حاکم بر جامعه حمله می‌کند. { با «تأملات ناهنگام» و با «چنین گفت زرتشت» } ولی در مرحله‌ی سوم، او مانند یک کودک به آفرینش ارزش‌های جدید می‌پردازد.

او در کتاب «چنین گفت زرتشت» از کوه پایین می‌آید و با پیر مردی برخورد می‌کند، پیرمردی که به قول نیچه در جنگل بوده و هنوز نشیده است که خدا مرده است: «چطور ممکن است؟ آیا قدیس پیر در جنگل هنوز نشیده است که خدا مرده است.»

در اروپای قرن ۱۹ با گسترش خردباوری و عقل‌گرایی و سنجش همه چیز توسط عقل، جایگاه خداوند هر روز کوچک‌تر و کوچک‌تر شده بود. هر چیزی که در ترازوی عقل نمره‌ی قبولی نمی‌گرفت، بیرون انداخته می‌شد. در دوران مدرن، خدا در ایسان مردم جایگاه خود را از دست داده و ناپدید گشته بود. نیچه، به عنوان یک فیلسوف، تنها به توصیف جامعه‌ی اروپای قرن نوزدهم می‌پردازد. به طور کلی، «مرگ خدا» قبل از هر چیز یک داده است و بر عهده‌ی

فیلسوف است که این داده را تفسیر کند و سپس پیام‌های قابل پیش‌بینی آن را بیرون بکشد و آن‌هایی را که مطلوب است تبلیغ کند. «مرگ خدا» پیش از هر چیز به معنای مرگ ماورا و آخرت و حذف اعتقاد به دنیای دیگر است. «مرگ خدا» برای نیچه از این جهت خوشحال‌کننده است که فضا را برای «ابر انسان» superman باز می‌گذارد. ابر انسان این پدیده را به معنای نابودی لوح‌های کهنه و ارزش نهادن به نعمت‌های همین دنیا می‌داند، این پدیده، آنگونه که واپسین انسان ultimateman درک می‌کند، به معنای حذف سرور و متوقع بودن و آزاد بودن برای انجام هر کار پست و حقیر نیست، بلکه به معنی ایجاد فضای بیشتر برای آمدن ابر انسان به منظور انجام کارهای عظیم بر روی زمین است. او ابر انسان را «ناجی بزرگ با عشق و تحقیر بزرگ، روح خلاق و آفرینشگر» می‌داند ابر انسان وجود خویش و فقط وجود خودش را تصدیق و تأیید می‌کند. نیچه در تقابل با عقل‌گرایی دوران مدرن که با نماد آپولو جلوه گر شده است، بیشتر بر عنصر احساس و غریزه که در دیونیسوس وجود دارد پافشاری می‌کند و همانند رمانتیک‌های قرن ۱۸، توجه ویژه‌ای به طبیعت دارد.

او در برابر افرادی که به «ترقی» همچون یک آرمان باور داشتند و تاریخ را «نک عظمی و رو به جلوه» می‌دانستند، مفهوم «بازگشت جاودانه» را بیان کرده است.

«اینک عقابی در دایره‌ای پهناور در هوا چرخ می‌زند، ماری بر او آویخته بود و خود را دور گردن عقاب حلقه کرده بود...» این دایره‌های مضاعف نشانگر حرکت دورانی همه چیز، در زمانی دورانی است. «بازگشت جاودانه» متافیزیکی است که هم ضد دوییت dualism - anti است و هم ضد ثابت‌گرایی anti ultimatism - و ضد هگلی است.

۱. می‌پوشاند. او در «پیده دم» می‌نویسد، «هرکجا که جنون هست، ذره‌ای هم
«و غ و فرزانگی هست، یعنی چیزی الهی هست ...»

برخی از دوستانش تصور کرده‌اند که این جنون برای او آخرین نقاب بوده است.
در واقع، نیچه در نوشته‌هایش از ضرورت نقاب زدن، از فضیلت و مثبت بودن
نقاب‌ها و از منزلت نهایی آن‌ها سخن گفته است.

ویل دورانت در مورد او می‌نویسد: «... طبیعت با دیوانه کردن او بر وی رحم
آورده بود.»

به هر حال او در ۲۵ آگوست (چهارم شهریور) ۱۹۰۰ چشم از این جهان
فر بست. او خود گفته بود: «... دوران من هنوز فرا نرسیده است. فقط پس فردا از
آن من خواهد بود.»

پس از مرگ نیچه، بهره‌برداری نازیسم و چهارم‌ای که خواهرش الیزابت از او
ترسیم کردند، سبب شد که نیچه به عنوان «پدر فاشیسم اروپا» معرفی شود. بیشتر
نوشته‌ها در نیمه نخست قرن بیستم، تحت تأثیر این سوء استفاده قرار داشت.
ولی در نیمه قرن بیستم، نگرشی تازه به آثار نیچه معطوف شد؛ کارهایش مورد
بازخوانی قرار گرفت و نیچه از مظان اتهام رهایی یافت تا جایی که او را به عنوان
یکی از بنیان‌گذاران جریان پست مدرنیسم Post-modernism می‌دانند. انتقاد
او از عقل‌گرایی، سوژه‌ی انسانی و مفهوم پیشرفت، این جریان را ویران ساخته
بود. می‌توان گفت، همانطور که خودش پیش بینی کرده بود، قرن آینده، قرن
نیچه است.

۱ ویرایش آزاد از مقاله‌ی «نیچه و نقادی دوران مدرن» - سعید گلکار -
(«نامه‌ی حیات نو» - صفحه‌ی «اندیشه»، تهران: چهارشنبه، نهم شهریور ۱۳۷۹)

این متافیزیک نشانگر این است که فقط یک دنیا وجود دارد و همین دنیا است
که ارزش دارد.

مفهوم‌ی به نام پیشرفت و ترقی وجود ندارد. همه چیز میلیون‌ها بار باز
می‌گردد. ولی این چرخه انتخاب کشنده و گزینش‌گر است، نگراری است که
بر می‌گزیند، نگراری است که رهایی بخش است.

او پس از نگارش «چنین گفت زرتشت»، در ۷-۱۸۸۶ کتاب‌های «فرانسوی
نیک و بد» و «تبارشناسی اخلاق» را تألیف کرد و در این دو کتاب کوشید تا
بنیان‌های اخلاق کهن را براندازد و راهی برای اخلاقیات ابر انسان باز کند. او
نشان داد که ابر انسان در ورای خیر و شر قرار دارد. به نظر او، بردگان و انسان‌های
واپسین، اخلاق را برای محدود ساختن طبقه‌ی اشراف ایجاد کردند (برعکس
روسو که معتقد بود زورمندان برای بهره‌کشی از ضعیف، اخلاق را بنیان گذاشتند).

به نظر نیچه ارزش‌های کهنه (عمدتاً ارزش‌هایی چون نوع دوستی، شفقت،
رحم، انکار نفس و حقوق مساوی) باید مورد ارزیابی قرار بگیرند. ارزیابی مجدد
این ارزش‌ها مستلزم شکلی تازه از شناخت است: شناخت اوضاع و موقعیت‌هایی
که این ارزش‌ها در آن رشد کرده و تکامل یافته‌اند.

سال ۱۸۸۸ فرا می‌رسد: سال فوران ذهن آشفشانی نیچه. «شامگاه پناه»،
«دجال»، «انسان را بنگر» همگی حاصل این ذهن توانایی است. یک سال بعد در
ژانویه ۱۸۸۹ در شهر تورین به ناگاه از هم می‌پاشد. برخی بر این عقیده‌اند که
او در سال‌های آخر عمر «نقاب جنون» را بر چهره زد. زیرا که خودش در
«فراسوی نیک و بد»، جنون را نقابی می‌داند که دانش مقدّر و بیش از حد آشکار

زرتشت

الهه‌ای که می‌تواند سماع کند

تفسیری از اوشو بر کتاب

«چنین گفت زرتشت»

(ناشر فریدریش نیچه)

دیگر که ما حتی نامی از آنان نیز شنیده بودیم، سخن گفته بود. و پس از آن، اوشو برای سه سال سکوت اختیار کرد و وقتی از این سکوت بیرون آمد، در مورد پیام تازه‌ی خودش سخن گفت - این بار، پیامی خام، که دیگر از واسطه‌ی مرشدان قدیم و بینش‌های آنان استفاده نمی‌کند.

ولی ناگهان این تازه وارد از راه رسید، این زرتشت آغازگر، این عارف باستانی / معاصر که هیچ کس چیزی از او نمی‌داند و یا خوب درک نشده است. من حتی مطمئن نبودم که چنین شخصی وجود داشته است، در مورد او خیلی کم شناخته شده بود.

عاقبت، یک روز عصر، اوشو این معما را در یکی از سخنرانی‌هایش چنین حل کرد:

«این امری بسیار پیچیده است. من مستقیماً در مورد زرتشت سخن نمی‌گفتم، من در مورد زرتشتی سخن می‌گفتم که ابداع فریدریش نیچه است. تمام بینش‌های بزرگ توسط نیچه به زرتشت داده شده است. بارها کتاب‌های اصلی زردشتی را برای من آورده‌اند، و آن‌ها چنان معمولی هستند که من هرگز در مورد آن‌ها سخن نگفته‌ام. نیچه از زرتشت فقط همچون یک نماد استفاده کرده، درست همانطور که خلیل جبران از المصطفی *Almustafa*، که کاملاً تخیلی بود استفاده کرد.

نیچه از یک نام تاریخی، ولی به شیوه‌ای کاملاً تخیلی استفاده کرده است. بنابراین نخست باید به یاد بسپارید که این زرتشت نیچه است، ارتباطی به زرتشت اصلی ندارد.

مقدمه

ملث عجیب: باگوان Bhagwan (در تاریخ ۲۶ دسامبر ۱۹۸۸، اوشو Osho این لقب را از خود انداخت و گفت، «... برای اشاره به من، همان شری راجنیش کافی است.» در این ترجمه، این لقب دیگر تکرار نمی‌شود و به جای آن اوشو خواهد آمد.) شری راجنیش Shree Rajneesh، زرتشت Zarathustra و فریدریش نیچه Friedrich Nietzsche و چه ملث اسرارآمیزی؛ بسیاری از ما این را صبح و عصر، در آن پروازهای نفس گیر به اوج‌های غایی احساس کردیم. این زرتشت که هیچ او را نمی‌شناختیم، بجز اینکه به طور مبهم نامش را شنیده بودیم، که بود؟ و چگونه بود که مدت‌ها پس از اینکه به نظر می‌رسید که اوشو تمام منابع معنوی دنیا را به مصرف رسانده باشد، توانست چنین گوهر گرانبه‌تری از حقیقت را پیش بیاورد؟

او در مورد بودا، لائوتزو Lao Tzu، لیه تز Lieh Tzu، مسیح (ع)، هاسیدها the Hassids، صوفیان the Sufi، سنت ذن، یینایان اپانیسات the seers Upanishads و فیلسوفان پیشگام یونان و بسیاری از نام‌ها و سنت‌های

و دوم اینکه، وقتی من در موردش حرف می‌زنم، برایم مهم نیست که منظور نیچه چه بوده! و من حتی راهی ندارم که بدانم منظورش چه بوده! همانطور که او از زرتشت استفاده کرده، من همانطور از او استفاده می‌کنم؛ پس داستان بسیار پیچیده است. این نیچه‌ی من است و نیچه، زرتشت من است. پس اینکه در چه ارتفاعی پرواز کنی، ربطی به زرتشت ندارد.

از دیدگاه اوشو، زرتشت، اول و بالاتر از همه، خودش یک موجود انسانی است: کسی که می‌تواند بخندد و اشک بریزد، درست مانند ما؛ کسی که می‌تواند وحشت و لذت، غرور و شراکت، ضعف و قدرت را تجربه کند. او در سطح انسان - به - انسان با ما سخن می‌گوید، و این کاملاً در اختیار ماست که با او موافق باشیم یا نباشیم، و یا او را دوست بداریم یا راه خودمان را برویم. و آنچه را که می‌آموزد، همچون یک دوست می‌آموزد، ورودی او خروجی‌های جاذبه‌ی حقیقت را بسته‌بندی می‌کند، و به هر گام و هر جنبه‌ی از آن، توجهی تمام دارد. بنابراین، هر سخنرانی اوشو درسی است روی موضوعی بسیار مخصوص، و هر موضوع، گامی است ژرف‌تر در سفر.

بنابراین، «آلهه‌ی که می‌تواند بر قصده‌ی زاده‌ی می‌گردد. انسانی که می‌تواند آلهه‌ی شود، مردی که شهادت داد تمام ارزش‌ها و فضایل دروغین را افشا کند، کسی که در معصومیتی زمینی، با شادمانی سماع می‌کند و آواز «آری مقدس» خود را برای خود زندگی می‌خواند.

سوامی پریم نیرواندو Swami Prem Nirvano

پونا، هندوستان آوریل ۱۹۸۷

پیش گفتار یک

وقتی زرتشت سی ساله بود، وطن و دریاچه‌ی وطن را ترک گفت و به کوهستان رفت.

در انزوای کوهستان، او شادمانی روح داشت و تا ده سال خسته نشد.

ولی عاقبت دلش چرخید - و روزی با طلوع بیدار شد،

قدم پیش خورشید گذاشت و به خورشید چنین گفت:

«ستاره‌ی بزرگ! اگر کسانی را که برایشان می‌درخشی، نداشتی، شادمانی تو چه می‌بود!

تو ده سال است که به اینجا، به غار من آمده‌ای:

بدون من، عقابم و مارم،

تو از این نورفشانی و از این سفر خسته می‌شدی،

ولی ما هر روز صبح منتظر تو شدیم و سرشاری تو را گرفتیم و به خاطر آن تو

را سهاس گفتیم.

فلسفه او نه فقط برای ذهن است، بلکه عمیقاً در دل ریشه دارد، و سرخی از شاخه‌های آن حتی در وجودش ریشه دارند. در مورد او تنها یک بد اقبالی وجود دارد و آن این است که در او غرب زاده شده بود، بابرین هرگز نتوانست با مکتبی عرفانی آشنا شود. او عمیقاً تصق می‌کرد، ولی مطلقاً از مراقبه ناهشیار بود. افکارش گاهی ژرفای مراقبه را دارند، گاهی به بلندای گوتام بودا پرواز می‌کنند؛ ولی به نظر می‌رسد که این حالات برایش به طور خودانگیخته روی داده باشند.

او در مورد روش‌های رسیدن به اشراق، در مورد راهی که به درون وجود می‌رود، هیچ چیز نمی‌دانست. همین در درونش غوغایی عظیم برپا کرده بود. رویاهایش تا ستارگان می‌رسیدند، ولی زندگیش بسیار معمولی باقی می‌ماند - وجود او آن هاله‌ای را که مراقبه خلق می‌کند نداشت. اندیشه‌های او خون و استخوان و مغز استخوان او نیستند. اندیشه‌های او زیبا هستند، بسیار زیبا، ولی چیزی کسر است؛ و آنچه کسر است، خود زندگی است. آن‌ها واژه‌هایی بی‌جان هستند، تنفس نمی‌کنند - تپش دل در آن‌ها وجود ندارد.

ولی من به یک دلیل خاص در مورد او سخن می‌گویم: در شرق یا غرب، او تنها فیلسوفی است که دست کم به بلندی‌های معرفت انسانی اندیشید. شاید آن‌ها را تجربه نکرده باشد؛ به یقین آن‌ها را تجربه نکرده بود، او همچنین به آدمی زاده شدن دوباره اندیشید، آن مفهوم پایین آمدن از بلندی‌ها به بازار، فرو آمدن از ستارگان به زمین؛ برای هیچ کس دیگر روی نداده بود.

او چیزی از گوتام بودا Gautam Buddha دارد، شاید به طور ناخودآگاه از زندگانی‌های پیشینش یا خود حمل کرده است، و او چیزی از زوربا Zorba را دارد. هر دو ناقص هستند. ولی او تنها سندی است که ثابت می‌کند بودا و زوربا

نگه کن! من از خرد خویش ملول هستم، همچون زنبوری که عسل بسیار گردآورده:

به دست‌هایی نیاز دارم که دراز شدند و عسل را بردارند.
من باید خرد خویش را، تا زمانی که بار دیگر، غرغره‌مندی از میان انسان‌ها از حماقت خویش شاد شوند،

بیخشم و توزیع کنم: تا زمانی که فقر از ثروشان شادمان گردند.

برای آن مقصود، باید فرود آیم:

همانگونه که تو عصرها می‌روی،

وقتی که به پشت دریاها می‌روی و به زیر زمین نیز نور می‌بری، ستاره‌ی نورانی! من نیز چون تو، باید فرود آیم.
پس برابم دعا کن، ای غمار چشم، که بتوانم حتی با دیدن شادمانی زیاد، وشک نبرم.

به آن فتنجان که می‌خواهد سرریز شود برکت بده،
آن فتنجان که آب‌های ملایی از او سرریز گردد و پازتاب شادمانی تو در سراسر دنیا باشد!

نظر کن، این فتنجان می‌خواهد دوباره خالی شود،

و زرتشت می‌خواهد دوباره آدمی زاده شود.

فرو آمدن زرتشت چنین آغاز شد ...

شاید فریدریش نیچه Friedrich Nietzsche بزرگ‌ترین فیلسوف در دنیا باشد. او بعدی دیگر نیز دارد که فیلسوف‌های دیگر از آن ناآگاه هستند؛ او یک عارف زاده شده بود.

می‌توانند با هم دیدار کنند؛ او ثابت می‌کند که کسانی که به پسنلندی‌ها دست می‌یابند، نیازی نیست در آنجا بمانند.

در واقع، آنان نباید در آنجا باقی بمانند، آنان به بشریت دینی دارند، آنان به زمین دینی دارند، آنان در میان انسان‌ها زاده شده‌اند؛ در همان تاریکی و در همان رنج زندگی کرده‌اند. و اینکه که نور را دیده‌اند، ضروری می‌شود که آنان باید بازگردند تا کسانی را که سخت خفته‌اند بیدار کنند؛ تابه خود بشارت بیاورند - که تاریکی تمام ماجرا نیست، که ناآگاه بودن، انتخاب خود ماست.

اگر انتخاب کنیم که هشیار باشیم، تمام ناآگاهی‌ها و تمام تاریکی‌ها از بین می‌روند. این انتخاب خودمان است که در قعر دژها زندگی می‌کنیم. اگر انتخاب کنیم که در قله‌های آفتابی زندگی کنیم، هیچکس مانع ما نیست، زیرا آن نیز همچنین جزو استعدادهای ما است.

ولی کسانی که به قله‌های آفتابی رسیده‌اند، دنبایی را که از آن می‌آیند، از یاد می‌برند. گوتام بودا هرگز فرود نیامد. ماهاویرا Mahavira هرگز فرود نیامد. حتی اگر برای بیداری انسان‌ها تلاش کردند، از همان قله‌های آفتابی فریاد برآورده‌اند.

انسان بسیار ناشوا است، چنان ناپیاست که تقریباً برای او ناممکن است که مردمی را که از مراحل بالاتر سخن می‌گویند درک کنند. او صدا را می‌شنود، ولی برای او معنایی نخواهد آورد. به این ترتیب، نیچه منحصر به فرد است. او می‌توانست یک فیلسوف فوق‌العاده و بسیار ابر انسانی باقی بماند، ولی او برای حتی یک لحظه هم موجود انسانی معمولی را فراموش نکرد. عظمت او در همین است با وجودی که آن قله‌های والا را لمس نکرده بود، و از اسرار بزرگ آگاه

نبود، هر چه را که شناخته، مشتاق است آن را با سایر همنوعان انسانی سهیم شود. آرزوی او برای سهیم شدن بسیار زیاد است.

من برای سخن گفتن با شما بخش‌هایی را برگزیده‌ام که برای شما و رشد معنوی شما کمکی باشد. نیچه خودش زوتشت را به عنوان سخنگوی خود برگزید. در مورد زوتشت نیز چیزی باید درک شود. نیچه از میان عارفان بزرگ، فیلسوفان شهیر و مردمان بیدار، مردی بسیار گمنام، سخنگویی را برگزیده که در دنیا بسیار ناشناخته است.

پیروان زوتشت در مکانی بسیار محدود زندگی می‌کند - در بمبئی. آنان وقتی به هندوستان مهاجرت کردند که محدثان ایرانیان را مجبور ساختند یا به کیش نو بگروند و یا آماده‌ی مردن باشند. هزاران نفر کشته شدند، میلیون‌ها نفر، به سبب ترس به کیش نو گرویدند؛ و روح‌های شجاع معدودی نیز از ایران گریخته و در هند ساکن شدند.

آنان پارسیان Parsees بمبئی را تشکیل می‌دهند - شاید کوچکترین گروه مذهبی در دنیا باشند و این مایه‌ی حیرت است که نیچه چنان به زوتشت علاقمند بود که کتابش را «چنین گفت زوتشت» نام داد. این بخش‌هایی که برگزیده‌ام، از آن کتاب است.

او به همان دلیلی که من او را انتخاب کرده‌ام، زوتشت را برگزید؛ در میان بنیان‌گذاران مذهبی، زوتشت تنها شخصی است که زندگی را تأیید می‌کند، مخالف با زندگی نیست، کسی است که در مذهبش، دین ضیافت است، مذهبی برای سیاست‌گزاری از هستی است. او با لذت زندگی مخالف نیست و با ترک دنیا موافق نیست. بر عکس، او از لذت بردن در زندگی مطلقاً حمایت می‌کند، زیر

به جز این زندگی و این دنیا، بقیه ابدن‌نوروی‌های فرضی هستند. خداوند، بهشت و دوزخ، همگی فراکنی‌های ذهن انسان هستند، نه تجربه‌هایی اصیل، واقعیت ندارند.

زرتشت در بیست و پنج قرن پیش زاده شد، زمانی که در سراسر دنیا نهضتی نوین فراگیر شده بود: در هندوستان، گوتام بودا، ماهایرا، گوشالاک Coshalak، سانچی بیلتی پوتا Sanjay Bilethiputta، آجیت کشکامبال Ajit Keshkambal و دیگران به اوج بلندی‌های بیداری رسیده بودند؛ در چین، کنفوسیوس Confucius، منسیوس Mencius، لائوتزو Lao Tzu، چانگ تزو Chuang Tzu، لیه تزو Lieh Tzu و بسیاری دیگر؛ در یونان، سقراط، فیثاغورث، پلوتینوس Pluninus، هراکلیتوس Heraclitus؛ و در ایران، زرتشت.

این واقعه‌ای غریب است که ناگهان، در سراسر جهان، سیلی از معرفت سرازیر گشت و مردمان بسیاری بیدار شدند. شاید اشراق نیز واکنشی زنجیره‌ای باشد - وقتی بیداران وجود داشته باشند، همان انقلاب را در دیگران برمی‌انگیزانند. اشراق، توانایی همه است. شخص فقط به یک برانگیخته شدن نیاز دارد، یک جانش، و وقتی که مردم بسیاری را ببینی که به چنان بلندی‌هایی از وقار دست یافته‌اند، نمی‌توانی جایی که هستی یمانی. ناگهان شوقی عظیم در تو برمی‌خیزد. باید کاری کرد. من زندگیم را هدر می‌دهم، در حالیکه دیگران به مقصد رسیده‌اند، هر آنچه را که ارزش دانستن دارد، دانسته‌اند، بزرگ‌ترین وجد و سرور را تجربه کرده‌اند... و من چه می‌کنم؟ در ساحل گوش ماهی جمع می‌کنم!

در میان تمام این افراد، زرتشت منحصر به فرد است. او تنها کسی است که با زندگی مخالفت ندارد، با زندگی موافق است، کسی که خدایش در مکانی دیگر نیست؛ کسی که خدایش چیزی نیست. به جز نامی دیگر برای زندگی و به تعامیت زندگی کردن، با خوشی و شادمانی و در حاکم‌تر زندگی کردن، چیزی است که پایه و اساس دین است.

من با زرتشت یک هم حسی و نزدیکی عمیق احساس می‌کنم. ولی چون او زندگی را تأیید می‌کرد و نفی نمی‌کرد، شاید نتوانست پیروان زیادی را جمع کند. این یکی از عجیب‌ترین چیزها در مورد موجود انسانی است: مردم نمی‌توانند هر چیز آسان را، به عنوان یک هدف به آن ارزش بدهند - هدف باید بسیار سخت و دشوار باشد.

در پشت آن روانشناسی نفس Psychology of the ego وجود دارد. نفس همیشه خواهان چیزی ناممکن است، زیرا فقط با ناممکن است که می‌تواند وجود داشته باشد. تو هرگز قادر به برآوردن خواسته‌ها نیستی؛ و نفس، تو را بیش از پیش به سمت طمع بیشتر، قدرت بیشتر، پول بیشتر، ریاضت کشی بیشتر، معنویت بیشتر و انضباط بیشتر هل می‌دهد. هر کجا بیشتر را یافتی، به یاد بیاور که این زیان نفس است و راهی برای ارضای نفس نیست؛ نفس همیشه درخواست بیشتر دارد.

تمام رویکرد زرتشت مانند چانگ تزو است، «حقیقت آسان است، حق آسان است» و زمانی که کاملاً آسوده‌ای، راحت، و چنان در آسودگی در وطن هستی که فراموش شود در وطن قرار دادی، که فراموش کنی حق با تو است، آن وقت همچون کودکی بی‌گناه می‌گردی، آنگاه تو دریافته‌ای. ولی نفس علاقه‌ای به این

نیچه با آن مذاهب مخالف بود - به صورت نمادین و تا جایی که به شرق مربوط می‌شود، او گونام بودا را همچون یک نماد برگزید و از غرب نیز مسیح (ع) را همچون یک نماد انتخاب کرد. او به این دلیل ساده با آنان مخالف بود که آنان با زندگی مخالف بودند. آنان با اینکه مردم در زندگی از چیزهای ساده لذت ببرند مخالف بودند، آنان مخالف بودند که مردم بازیگوشانه زندگی کنند، سخت‌دند حس طنز داشته باشند؛ جدی نباشند؛ مردمی که عاشق آواز و موسیقی باشند؛ مردمی که قادر به سماع و عشق ورزی باشند.

نیچه به این دلیل جذب زرتشت شد که توانست ببیند که این مرد، تنها از میان تمامی گذشته با زندگی مخالف نبود، با خنده مخالف نبود.

در این بخش‌ها، جملاتی بسیار پر معنا خواهید یافت که می‌توانند پایه‌های یک مذهب تأیید کننده‌ی زندگی باشند، من تماماً طرفدار زندگی هستم. چیزی وجود ندارد که زندگی را بتوان فدای آن کرد.

همه چیز را می‌توان فدای زندگی کرد. همه چیز می‌تواند وسیله‌ای به سوی زندگی باشد، ولی زندگی برای خودش یک هدف است.

خوب گوش بدهید، زیرا فریدونش نیچه به صورت بسیار فشرده می‌نویسد. او یک نویسنده نیست او جملات قصار می‌نویسد. جایی که هر کسی یک کتاب بنویسد، نیچه فقط یک پاراگراف می‌نویسد نوشته‌های او چنان فشرده است که اگر در گوش دادن بسیار هشیار نباشی، نکته را از دست خواهی داد. نوشته‌های او را نمی‌توان همچون یک کتاب خواند.

نوشته‌های او مانند سوترهای کتاب‌های آپاتیشاد panishads است. هر یک سوترها و هر جمله‌ی قصار او سرشار از معنی است و نکات بسیاری در خود

ندارد. تمام این روند برای نفس مانند یک خودکشی است؛ بنابراین، مذهبی که مقاصد دشوار به نفس می‌دهند، راه‌های طاقت فرسا و ایده‌ها و مقاصد غیر طبیعی به نفس می‌دهند - میلیون‌ها نفر را جذب کرده‌اند.

پروان زرتشت را می‌توان با انگشت شمارش کرد، هیچکس زحمتی به خود نداده بود، تا اینکه، پس از نزدیک بیست و چهار قرن، ناگهان نیچه او را برگزید. نیچه با مسیحیت مخالف بود و با بودا نیز مخالف بود، ولی با زرتشت موافق بود.

این نکته‌ای بسیار با اهمیت است که باید درک شود. مردی که با مسیحیت مخالف بود و با گونام بودا مخالف بود ... چرا باید با زرتشت موافق باشد؟ زیرا نیچه نیز در مورد زندگی، نگرش و رویکردی مشابه داشت. او تمام این مذاهب را دیده بود که چگونه گناه بیشتری را در انسان‌ها ایجاد می‌کنند، رنج بیشتری می‌آفرینند، می‌جنگند و آدم‌ها را زنده می‌سوزانند؛ در مورد چیزهای بی‌معنایی سخن می‌گویند که هیچ سندی برای الیات آن‌ها وجود ندارد؛ و چگونه تمام بشریت را در تاریکی و کوری نگه می‌دارند؛ زیرا آموزش‌های آنان براساس بودهاست - و باور یعنی نابینایی.

باوری نیست که کور نباشد. انسانی که چشم دارد، نور را باور ندارد، آن را می‌شناسد - نیازی به باور داشتن ندارد. تنها انسان نابینا است که نور را باور دارد، زیرا آن را نمی‌شناسد. باور در جهل است که وجود دارد، و تمام مذاهب - با چند استثنا مانند زرتشت و چانگ تزو که قادر بوده‌اند پروان زیاد یا سنت‌های بزرگ ایجاد کنند - با باور داشتن موافق هستند. به زبانی دیگر همه‌ی آن‌ها با کوری موافق هستند.

سنت‌ها فرض گرفته شده، هفتاد سال در نظر بگیریم، کسانی که زندگی را صمیماً مشاهده کرده‌اند دریافته‌اند که در هر هفت سال زندگی، یک تغییر، یک چرخش وجود دارد.

هفت سال نخست دوران معصومیت است. در هفت سال دوم، کودک بسیار علاقمند به پرسش و پرسیدن است- دوران کنجکاوی. از چهارده سالگی تا بیست و یک سالگی، انسان بالاترین نیروی جنسی را دارد. شاید تعجب کنید اگر بدانید که نقطه‌ی اوج جنسیت انسان، حدود هجده یا نوزده سالگی است. و بشریت کوشیده است که با تهیه برنامه‌های آموزشی، مدارس، دانشگاه‌ها از این دوران پرهیز کند- پسرها و دخترها را از هم جدا نگاه دارد. این درست زمانی است که جنسیت و نیروی آنان در بالاترین نقطه قرار دارد.

جنسیت و نیروی جنسی آنان در بالاترین نقطه قرار دارد. در این هفت سال، از چهارده تا بیست و یک سالگی، آنان می‌توانستند اوج انزال جنسی orgasm را به راحتی تجربه کنند. انزال جنسی دیدار و تجربه‌ی زودگذر است که می‌تواند در توشرفی را بر انگیزد تا فضاهاى وجدآور بیشتری را بیابد. زیرا در اوج انزال جنسی دو چیز از بین می‌روند: نفس ego از بین می‌رود، ذهنت ناپدید می‌شود و زمان می‌ایستد- فقط برای چند لحظه.

ولی این سه چیز بسیار مهم هستند. دو چیز کاملاً از بین می‌رود: تو دیگر امن نیستی- تو وجود داری، ولی احساسی از امن بودن نداری. ذهنت وجود دارد، ولی افکاری نیست، فقط یک سکون ژرف وجود دارد. ناگهان، چون نفس از بین می‌رود و ذهن باز ایستاده، زمان نیز می‌ایستد. برای تجربه کردن زمان، به «فکار

مستمر دارد. من مایلم وارد تمام نکات مستر در آن شوم تا شما نیچه را بد تفهیمید، زیرا او یکی از فیلسوفانی است که در دنیا بیشترین سوء تفاهم در موردش بوده است. و دلیل اینکه مورد سوء تفاهم قرار گرفته این است که بسیار فشرده می‌نویشت- هرگز توصیف نمی‌کرده؛ هرگز وارد جزئیات تعابیر ممکن نمی‌شد.

او انسانی بسیار نمادین است، و دلیلی که او چنان نمادین بوده این است که او چنان سرشار از پیش‌های تازه بود که زمان کافی برای توضیحات نبود. او نمی‌خواست رساله بنویسد و او برای بخشیدن و سهیم شدن بسیار داشت و زندگی بس کوتاه بود.

چون او بسیار فشرده و متبلور می‌نوشت، مردم او را درک نکردند. درثانی، اگر هم می‌فهمیدند باز هم سوء تفاهم می‌کردند. سوم اینکه مردم او را غیر قابل خواندن یافتند؛ آنان می‌خواستند همه چیز تشریح شده باشد.

نیچه برای کودکان نمی‌نوشت، برای مردم بالغ می‌نوشت، ولی بلوغ بسیار نادر است؛ میانگین سن روانی کمتر از چهارده سال است، و با این سن روانی، نیچه حتماً هم مورد سوء تفاهم قرار می‌گیرد. هم مخالفانش و هم پیروانش او را خوب درک نکردند، زیرا هر دو در یک سن روانی قرار دارند.

وقتی زوشت سی‌ساله بود، وطن و دریاچه‌ی وطن را ترک گفت و به کوهستان رفت.

بید برای شما یادآور شوم که گوتام بودا در بیست و نه سالگی قصرش را ترک کرد. مسیح (ع) برای آموزش‌هایش را در سی سالگی به کوهستان رفت. در مورد حدود سن سی سالگی نکته‌ای با اهمیت وجود دارد؛ درست مانند چهارده سالگی که انسان به بلوغ جنسی می‌رسد. اگر طول عمر را، همانگونه که در

دگرگون شونده‌ی ذهن نیاز داری؛ وگرنه نمی‌توانی حرکت زمان را احساس کنی.

فرض کن دو قطار در فضایی خالی باهم، با یک سرعت و در یک جهت حرکت می‌کنند. وقتی از پنجره به قطار دیگر نگاه کنی - که همان پنجره‌ها و همان تعداد واگن دارد - احساس نمی‌کنی که در حال حرکت هستی. مسافران قطار دیگر هم احساس نمی‌کنند که حرکت می‌کنند.

تو حرکت را به این سبب احساس می‌کنی که وقتی قطار تو حرکت می‌کند، درختان ثابت هستند و خانه‌ها ساکن هستند، این‌ها حرکت نمی‌کنند. چون در دو سمت تو چیزهای ساکن وجود دارند، در مخالفت با آن‌هاست، در نسبت با آن‌هاست که تو می‌توانی احساس کنی که حرکت می‌کنی. شاید گاهی این احساس عجیب را داشته‌ای: قطار تو در ایستگاه ایستاده است و قطار دیگری نیز در کنار آن ایستاده است. آن قطار شروع به حرکت می‌کند، و چنین به نظر می‌آید که تو شروع به حرکت کرده‌ای تا زمانی که به سکو، که ثابت است نگاه نکنی، این احساس ادامه خواهد داشت. حرکت یک تجربه‌ی نسبی است.

وقتی که ذهن هیچگونه فکری نداشته باشد، تو در آسمان خالی قرار داری؛ زمانی می‌ایستد، زیرا نمی‌توانی بدون حرکت در مورد زمان دریافتی داشته باشی - تو وجود نداری، ذهن وجود ندارد، زمان وجود ندارد... فقط یک آرامش عظیم و یک آسایش بزرگ وجود دارد.

ادراک خود من چنین است که این اوج لذت جنسی بوده که نخستین مفهوم در مورد مراقبه را به انسان‌ها داده است، زیرا برخی از نواغ باید چنین آزموده شد، «گر بتوانیم افکار را متوقف کنیم، اگر بتوانیم نفس را بندازیم و اگر ذهن

وجود نداشته باشد، زمان هم از بین می‌رود؛ آن وقت نیازی به هیچ انزال جنسی نیست. می‌توانی به تنهایی همان تجربه‌ی اوج شغف را داشته باشی و آن دیگر یک تجربه‌ی جنسی نیست - یک تجربه‌ی روحانی است. این می‌بایست اوج شغف جنسی بوده باشد که نخستین مفهوم را به انسان داده که همین تجربه، بدون حسیت ممکن است؛ در غیر این صورت، راهی برای انسان نبوده تا مراقبه را کشف کند.

مراقبه یک پدیده‌ی طبیعی نیست. انزال جنسی یک پدیده‌ی طبیعی است ولی تمام جوامع کودکان خود را از این تجربه نهی می‌کنند. هیچ کس چیزی در این مورد نمی‌گوید. این یک راهکار است، راهکاری بسیار خطرناک، عملی جنایت‌آمیز بر علیه تمام بشریت، زیرا کودکانی که از داشتن اوج شغف جنسی محروم شده باشند، هرگز قادر نیستند اشتیاقی برای مراقبه داشته باشند؛ یا که شوقشان بسیار ضعیف خواهد بود؛ آنان هیچ چیزی را به خاطر آن به مخاطره، بخواهند انداخت.

بنابراین تا بیست و یک سالگی، جنسیت به حد اعلای خود می‌رسد، البته اگر مجاز باشد، همانطور که در زندگی گوتام بودا مجاز بود. تمام دختران زیبای آن سرزمین را به او هدیه می‌دادند؛ گرداگرد او را تمام دختران زیبا گرفته بودند؛ او لهره‌ی عمیق انزال را خوب می‌شناخت.

آن وقت از بیست و یک تا بیست و هشت سالگی، در هفت سال بعد، شخص به جست و جو بر می‌آید، زیرا انزال جنسی پدیده‌ای بیولوژیک است. به زودی او انرژی را از دست می‌دهی و قادر به داشتن انزال نخواهی بود. دوم اینکه این تجربه به دیگری وابسته است، به یک زن یا یک مرد؛ این آزادی تو را از بین

می‌برد؛ هزینه‌اش بسیار گزاف است. بنابراین اگر انسانی به طور طبیعی رشد کند - اگر اجازه داشته باشد که طبیعی رشد کند - از زیست و یک سالگی تا زیست و هشت سالگی به دنبال راه‌ها و وسیله‌ها بر خواهد آمد، که چگونه از سطح جسم و تن به فراسو برود و با این وجود قادر باشد که تجربه‌های عمیق‌تری از شمع را داشته باشد.

تمام این افراد - گوتام بودا، زرتشت، لائونزو، چانگنزو، مسیح (ع) - همگی از بیست و هشت تا سی و پنج سالگی به سطوح والایتری از وجود صعود کردند و فقط برای اینکه از دست مردم در زحمت نباشند و ممانعتی از سوی مردم برایشان فراهم نشود و مختل نشوند، به سمت کوهستان رفتند - به انزوا، به نظر من، این کار مخالف با زندگی نیست. آنان فقط در جست و جوی فضایی ساکت و آرام بودند تا اختلالی نباشد و بتوانند تجارب بزرگ تری از شمع را پیدا کنند، چیزی که ویلیام جیمز William James آن را «تجربه‌ای اقیانوس گونگی» Oceanicexperience خوانده است: جایی که تو تماماً در اقیانوس هستی ناپدید می‌شوی - درست مانند قفله‌ای شبنم روی گلبرگ نیلوفر آبی که سر می‌خورد و به اقیانوس فرو می‌چکد.

پس سی سالگی فقط یک تصادف نیست، تمام سالکان بزرگ بین بیست و هشت تا سی و پنج سالگی جمعیت را ترک کرده‌اند. این دوره‌ی طلب و جست و حوی است - جست و حوی چیزی که مربوط به بدن نیست، بلکه به روح مربوط است.

در انزوای کوهستان، او شادمانی روح داشت و تا ده سال خسته نشد.

او ده سال در کوهستان ماند. خلوت او، سکوت او، آرامش او ژرف تر و ژرف تر شد و سرشار از سرور و وجد بود؛ با اینکه تنها بود، ولی از آن خسته نشده

ولی عاقبت دلش چرخید- و روزی با طلوع بیدار شد،

قدم پیش خورشید گذاشت و به خورشید چنین گفت ...

در اینجاست که زرتشت راهی تازه بر می‌گزیند. ماهابورا در خلوت خود پنهان ماند. بودا در تنها بودنش باقی ماند، و مردمی که تماشایشان می‌کردند می‌دیدند که اتفاقی افتاده است، چیزی برای تصورات آنان. این مردان متحول گشته بودند؛ نوآوری شده بودند؛ از سرور می‌درخشیدند؛ رایحه‌ای ویژه داشتند؛ چیزی می‌دانستند؛ چشم‌هایشان ژرفایی دارد که قبلاً نداشت؛ صورشان وقاری یافته بود که پدیدهای بسیار تازه بود.

نوعی سوءتفاهم بسیار ظریف روی داد: مردمی که نظاره‌گر بودند، پنداشتند که این تغییرات به این سبب صورت گرفته که این افراد به کوهستان رفته‌اند، ولی کسی را ترک نگفته‌اند؛ بنابراین تازه‌ک دنیا شدن در مذاهب، اصلی اساسی شد.

ولی آنان زندگی را ترک نکرده بودند.

من مایل به تاریخ را کاملاً از تو نویسم، به ویژه در خصوص این افراد، زیرا من آنان را از روی پیش خود می‌شناسم - لایزای نیست زحمت و اقیقت‌ها را به خودم بدهم، من حقیقت را می‌شناسم. این افراد با زندگی مخالف نکرده بودند: فقط برای حالت داشتن و تنها بود، تنها بودند؛ آمان فقط از احتلال‌ها دوری کرده

ولی تفاوت بین گوتام بودا و زرتشت این است که گوتام بودا - وقتی که خوشن را یافت - هرگز اعلام نکرد، حالا دیگر نیازی نیست که یک راهب بمانم. می توانم باز گردم و در دنیا همچون انسانی معمولی زندگی کنم. شاید بازگشت به دنیا به شهادت بیشتری نیاز داشته باشد تا ترک کردن دنیا سربلایی رفتن طاقت فرسات، ولی بسیار ارضا کننده است. تو بالاتر و بالاتر می روی و زمانی که به بالاترین قله رسیدی، بازگشتن به آن دژه های تاریک که ترکشان کرده ای نیاز به شهادتی عظیم دارد. آن هم فقط برای اینکه این پیام را به مردم بدهی، نیازی نیست همیشه در تاریکی بمانی؛ نیازی نیست که همیشه در رنج و دوزخ باقی بمانی.

حتی این سفر رو به پایین ممکن است از سوی مردمی که می خواهی به ایشان کمک کنی محکوم بشود. وقتی که بالا می رفی، یک قدیس بزرگ بودی، و وقتی که پایین می آیی، مردم ممکن است فکر کنند که تو سقوط کرده ای، از بزرگی افتاده ای و پست شده ای. پس از لمس قله های غایی، دوباره انسانی معمولی شدن البته به شهادتی عظیم نیاز دارد.

زرتشت این شهادت را نشان می دهد. او نگران اینکه مردم چه بگویند نیست، نگران این نیست که مورد سرزنش قرار گیرد و مردم فکر کنند که او از اوج ها سقوط کرده و دیگر یک قدیس نیست. علاقه و توجه او بیشتر به این است که تجربه اش را با کسانی که آماده پذیرا و در دسترس هستند سهیم شود - هر چند تعدادشان اندک باشد.

«ستاره ی بزرگ! اگر کسانی که مرا بشناسند، درخشش، نداشتی، شادمانی تو چه

می بود!

نکنه ی مستر در این جمله بسیار بزرگ است. زرتشت می گوید که پرندگان خوشحال هستند، زیرا که خورشید طلوع کرده است، گل ها شاد هستند، زیرا که خورشید برآمده تمام سیاره به نظر شاد و پیدار و سرشار از انرژی می آید، سرشار از امید برای روزی که در پیش است - خورشید طلوع کرده است.

او در این جمله همچنین نشان می دهد که خورشید نیز باید خوشحال باشد. «برا گل های بسیار شکفته شده اند و پرندگان زیادی در حال آواز خواندن هستند. اگر گل ها نبودند و پرندگان نبودند و کسی منتظر آمدن خورشید نبود، خورشید اندوهگین می گشت.

تعبیر آن آشکار است: همگی ما از درون به هم پیوسته هستیم! تمامی هستی یک درون پیوستگی است. حتی کوچک ترین تیفه ی علف با بزرگ ترین ستارگان آسمان متصل است. آن اتصال قابل دیدن نیست.

چنین گفته شده که اگر خورشید یک روز طلوع نکند، تمام حیات از این سیاره رخت خواهد بست. بدون گرمای خورشید و انرژی حیات بخش آن، هیچ چیز در اینجا زنده باقی نخواهد ماند. ولی عرفا همیشه به امکان دیگر نیز اشاره کرده اند: اگر تمام زندگی از روی زمین نابود شود، خورشید طلوع نخواهد کرد - برای کی؟

زرتشت می گوید، «من سرشار از خوشی هستم، پر از آرامش، اینک به کسی نیاز دارم که آن را دریافت کند، من گرانبار گشتم. من باید آن را تقسیم کنم، در غیر این صورت، حتی سرور نیز بسیار سنگین خواهد بود.» اگر تقسیم نشود، حتی سرور نیز می تواند دردناک شود.

«ستاره‌ی بزرگ! اگر کسانی را که برایشان می‌درخشی، نداشتی، شادمانی تو چه می‌بود!

تو ده سال است که به اینجا، به غار من آمده‌ای؛

بدون من، عقابم و مارم؛

تو از این تورفشانی و از این سفر خسته می‌شدی.»

زرتشت دو نماد دارد: عقاب و مار. مار نماینده‌ی خرد است و عقاب نماینده‌ی شهابت برای پرواز در ناشناخته‌ها. او مار و عقاب را با خود داشت. فرد نیاز دارد تا حد ممکن هشیار، خردمند و هوشمند باشد؛ و فرد همچنین برای ورود به ناشناخته unknown و عقیبت به ناشناختی unknowable نیاز به شجاعت دارد. جهیدن به ناشناختی، یعنی پرش به سوی الوهیت هستی، ولی ما هر روز صبح منتظر تو شدیم و سرشاری تو را گرفتیم و به خاطر آن تو را سپاس گفتیم.

تو هر چه به ما دادی، اضافه داشتی، مازاد بوده؛ تو از آن گراتیار بودی. تو کسی را می‌خواستی که با او تقسیم کنی و ما آن انرژی اضافی و زیادی تو را گرفتیم و به خاطر آن تو را سپاس گفتیم.

نگاه کن! من از خرد خویش ملول هستم...

همانطور که تو از نور خودت ملول شده‌ای و کسی را می‌خواهی تا آن را تقسیم کنی، من نیز از خرد خود گراتیارم؛ باید کسی را بیایم تا آن را سهم شوم. من باید خود را سبکبار سازم.

این پیشی بس عظیم است - که حتی خرد نیز می‌تواند یک بار گران باشد.

زرتشت مطلقاً حق دارد

... همچون زنبوری که عسل بسیار گرد آورده:

به دست‌هایی نیاز دارم که دراز شوند و عسل را بردارند.

من باید خرد خویش را، تا زمانی که بار دیگر، خردمندانی از میان انسان‌ها از حماقت خویش شاد شوند،

بخشم و توزیع کنم...

این را تنها کسی می‌تواند بگوید که دریافته باشد. شخص معمولی که فقط یاد گرفته است، کسی که دانش او وام گرفته شده است، حتی نمی‌تواند این را تصور کند.

نبیچه، از طریق زرتشت می‌گوید: «من برای سهم کردن نزد مردم می‌روم، تا خرد خودم را برای آنان توزیع کنم و خود را سبکبار سازم، تا زمانی که خردمندان میان مردم، بار دیگر از حماقت‌های خود شاد شوند.»

انسان واقعاً خردمند جدی نیست؛ بازیگوش است، زیرا درک می‌کند که تمام هستی بازیگوش است. انسان واقعاً خردمند به نظر مردم قدری خنل و احمق می‌آید، زیرا بشریت معمولاً مفهومی تثبیت شده از یک انسان خردمند دارد - که او «جدی است»، که نمی‌تواند بازیگوشی کند، نمی‌تواند بخندد، نمی‌تواند برفضد.

این‌ها کارهای انسان‌های احمق است و زرتشت می‌گوید، «من به بخش کردن خرد خود تا جایی ادامه خواهم داد که خردمندان میان مردم چنان فرزانه بپسندند که بتوانند چیزهایی را که به نظر مردمان معمولی احمقانه می‌آیند، پذیرا بشوند.»

... تا زمانی که فقرا از ثروشان شادمان نگردند.

تا جایی که به غای درون مربوط است، انسان فقیر همانقدر مورد لطف صیبت است که انسان غنی هست. انسان غنی با دنیای بیرون بسیار درگیر است و شاید راه و زمانی پیدا نکند که وارد درون گردد. ولی انسان فقیر در موقعیت مساعدی قرار دارد؛ او چیزی ندارد که با آن در بیرون درگیر باشد؛ می‌تواند چشم‌هایش را ببندد و به درون برود. زرتشت می‌گوید که تا زمانی که خردمندان چنان فرزانه شوند که حتی حماقت، فقط بازیگوشی شود و تا زمانی که فقرا چنان شاد شوند که گویی بزرگ‌ترین گنج‌ها را یافته‌اند ...

برای آن مقصود، باید فرود آییم؛

همانگونه که تو عصرها می‌روی،

وقتی که به پشت دریاها می‌روی و به زیر زمین نیز نمی‌روی، ستاره‌ی

نورانی من نیز چون تو، باید فرود آیم.

پس برایم دعا کن، ای خمار چشم، که بتوانم حتی با دیدن شادمانی زیاد، رشک نبرم.

به آن فنجان که می‌خواهد سرریز شود برکت بده،

آن فنجان که آب‌های طلایی از او سرریز گردد و بازتاب شادمانی تو در

سراسر دنیا باشد!

نظر کن! این فنجان می‌خواهد دوباره خالی شود،

و زرتشت می‌خواهد دوباره آدمی زاده شود.

کیفیت کمیات زرتشت همین است. هزاران انسان بوده‌اند که می‌خواسته‌اند ابر انسان Superman شوند - بودا شوند، تجلی خداوند Avatars شوند - ولی در تمام تاریخ، این فقط زرتشت است که می‌خواهد دوباره انسان شود. او با دیدن

ملمعا، با دیدن درهما، با شناختن ازوای غایی، سرشار از خرد و فرزانه‌گی، او می‌خواهد پایین برود و فقط انسان در میان انسان‌ها باشد - نه موجودی والا تر از آنان.

فرود آمدن زرتشت چنین آغاز شد ...

این «فرود آمدن» زرتشت چنان منحصر به فرد و چنان با اهمیت است که تا زمانی که هر انسانی خردمند همان شهادت را نداشته باشد، سرنوشت، بشریت نمی‌تواند تغییر پیدا کند.

اگر تمام بوداها فقط همچون یک انسان به جامعه‌ی انسانی باز می‌گشتند، به بشریت شرافت می‌بخشیدند؛ می‌توانستند به انسان‌ها شهادتی عظیم بدهند و منابع «علیمی از الهام باشند. ولی آنان بسیار بالا هستند؛ فاصله چنان زیاد است که تولید دلسردی و ناامیدی می‌کند. نه تنها این، بلکه حتی مریدانشان نیز به هر وسیله گویشیده‌اند تا این فاصله را بیشتر و بیشتر کنند. برای مثال، مسیح (ع) از یک دختر باکره زاده شد؛ این یک دلسردی برای تمام انسان‌هاست، زیرا شما از گناه زاییده شده‌اید و فقط مسیح (ع) است که از گناه زاده نشده است. اگر او تنها پسر خداوند باشد، پس شما کیستید؟ - حتی عمو زاده‌های او نیز نیستید.

چرا خداوند چنان خفیس است که فقط یک پسر دارد؟ ... ولی برای حفیر و صوفیان زنان، خدا حتی یک دختر هم ندارد، زن هم که ندارد؛ ولی یک پسر دارد! پسر او روی آب راه می‌رود؛ شما نمی‌توانید چنین کنید. او مرده را زنده می‌کند؛ شما نمی‌توانید چنین کنید. او را مصلوب کرده‌اند، ولی او باز می‌گردد - و شما نمی‌توانید چنین تریبی بدهید.

طبیعتاً فاصله بسیار زیاد است. شما فقط یک موجود انسانی هستید! او یک موجود الهی است نهایت این است که می‌توانید او را پرستش کنید ... این‌ها فقط برای ایجاد فاصله بین تو و مسیح (ع) است که توسط مریدانش صورت گرفته است.

... ماهاورا هرگز عرق نمی‌ریخت. در آن تابستان‌های گرم هندوستان - به ویژه در ایالت بیهار Bihar او برهنه در جاذبه‌های خاکی به مدت چهل و دو سال می‌گشته و عرق نکرده است! این تنها در صورتی ممکن است که بدنش به جای پوست با پلاستیک پوشش داده شده باشد. زیرا پوست تنفس می‌کند و عرق ریختن برای بقای ما یک روند بسیار ضروری است؛ و گرنه خواهی مرد. عرق کردن نوعی حفاظت کردن از بدن است. وقتی هوا خیلی داغ باشد، سوراخ‌های روی پوست بدن، آب را به سطح پوست می‌آورد تا گرما صرف روند تعریق و بخار شدن بشود و دمای داخلی بدن بالا نرود. اگر بدن عرق نکند، دمای بدن بالا و بالاتر خواهد رفت. و این تغییر نمی‌تواند خیلی زیاد باشد - بین سی و هفت تا چهل و دو درجه سانتی‌گراد است. اگر فقط هفت درجه بیشتر بشود او دیگر نمی‌تواند زنده بماند. ولی فقط برای ایجاد تفاوت، او حتام هم نمی‌کرده، نیازی نبوده. وقتی کسی عرق نرزد، نیازی به استحمام هم نیست!

روزی یک مائو را گریه و به جای خون، شیر بیرون آمد ... من در یک کنفرانس جین‌ها Jains شرکت کرده بودم و پیش از من یک راهب جین سخن گفته بود. او تمام این معجزات ماهاورا را برشمرده بود و وقتی نوبت به من رسید، گفتم: «بن‌ها معجزه نیستند. فقط قدری تفکر آشکار می‌کند که شیر فقط وقتی می‌تواند از پا بیرون برزند که به جای خون، شیر در رگ‌ها گردش کند. ولی پس

از چهل و دو سال گردش شیر، تبدیل به کره می‌شده است! ولی شیر تازه بیرون آمده است! یک امکان دیگر این است که مانند سینه‌ی زنان از او شیر بیرون آمده باشد، ولی سینه مکانیسم ظریفی دارد که خون را به شیر تبدیل می‌کند. اگر زیاد اصرار کنید که ماهاورا در بدنش سیستم تبدیل خون به شیر داشته است، این هم ممکن بوده است!

ولی این‌ها بی‌معنی هستند. و هنوز هم ... گوناام بودا وقتی زاده می‌شود، مادرش ایستاده بود و این را می‌توان تحمل کرد زیرا مشکل زیادی ندارد. شاید مادرش قدری دیوانه یا چیزی دیگر بوده؛ و گرنه مادر باردار، برای وضع حمل دراز می‌کشد - نه اینکه بایستد. ولی می‌توان قبول کرد که آن زن قدری دیوانه بود. ولی خود گوناام بودا بصورت ایستاده زاییده می‌شود؛ با پا روی زمین می‌افتد. این نیز گاهی روی می‌دهد. معمولاً سر نوزاد نخست بیرون می‌آید، ولی گاهی اوقات پا نیز اول بیرون می‌آید.

اگر داستان در اینجا ختم می‌شد، قابل درک بود، ولی این تو را زیاد تحت تأثیر نخواهد گذاشت. پس بودا هفت قدم راه رفته؛ یک نوزاد که حتی نمی‌تواند بایستد، هفت قدم راه رفته است! و نه تنها راه رفته، بلکه پس از هفت قدم به آسمان نگاه کرده و اعلام کرده است، «من بزرگ‌ترین بودا هستم؛ بزرگ‌ترین انسان روشن ضمیر در گذشته، حال و آینده».

حالا این چیزها بسیار نومید کننده هستند؛ تو نمی‌توانی از این کارها بکی. اول اینکه، تو متولد شده‌ای. می‌توانی بار دیگر بیازمایی، ولی این زندگی رفته است. تو در این زندگی نمی‌توانی انسانی بیدار باشی؛ پس فقط برای زندگانی آینده تمرین کن. دقیقاً یادت باشد که چه باید بکنی! ولی تمام این افسانه‌ها هدفی

مشخص دارند. هدف این است که اینگونه افراد را چنان از موجودات انسانی دور سازند که حداکثر این باشد که آنان را پرستش کنی، ولی تو حتی در خواب هم نمی توانی ببینی که این تجربه ها برای خودت روی بدهند.

کاریکه زرتشت کرد باید توسط تمام روشن ضمیران انجام شود. هر انسان بیدار باید به دنیا بازگردد؛ او به این دنیا یک دین دارد، او به بشریت مدیون است؛ او همچون یک نوزاد انسانی زاده شده است و برای ایجاد اسطوره در اطراف خودش، نمی توان او را بخشید - و اینکه اجازه داده که در موردش افسانه بیافند و او را چیزی غیرممکن جلوه بدهند.

زرتشت انسانی تر است، دوست داشتنی تر است و فرد می تواند دلیل بازگشتش را به بشریت درک کند. او خرد بسیار و حسل فراوان گردآورده است - تا توزیع کند. او می خواهد خودش را دوباره خالی کند، زیرا اینکه می داند که هر چه بیشتر بخشد، جهان هستی به سرشار ساختن وجودش ادامه خواهد داد. او می تواند به خالی کردن خودش ادامه بدهد و با این وجود، باز هم برای بخشیدن، به فراوانی داشته باشد.

انسانی که به بشریت عشق اصیل داشته باشد؛ کسی که زندگی را تأیید کند، سرزنش گر نیست، منفی نیست، به کسی احساس گناه نمی دهد. برعکس؛ به همه یاری می رساند و می گوید، «هرچه من دارم، در درون شما نیز پنهان است». فرود آمدن او چیزی نیست به جز شهادت دادن به کسانی که آماده هستند، کسانی که نیازمند هدایت هستند، آنان که می خواهند راه را بشناسند، کسانی که مایل اند گنجینه ی درونی شان را تحریر کنند.

برای نفع انسان هایی که خواهند آمد، زرتشت باید بیشتر و بیشتر فهمیده شود. و بیش از هر کس دیگری برکت دارد.

فرود آمدن زرتشت چنین آغاز شد ...

زرتشت یک کودک شده، یک بیدار: اینک تو از خفتگان چه می خواهی؟
تو در انزوای زندگی کردی، گوییکه در روی دریا بوده ای، و دریا تو را کسل
کرده.

تأسف آور است، آیا می خواهی به خشکی بروی؟
تأسف آور است، آیا مایلی باز هم بدلت را با خود همراه بکشی؟
زرتشت پاسخ داد، «من بشریت را دوست دارم،

آن قذیس گفت، «من چرا به جنگل و صحرا رفتم؟

آیا به این سبب نبود که من انسانیت را بسیار دوست می داشتم؟

اینک خداوند را دوست دارم: انسان ها را دوست ندارم

برای من انسان موجودی بسیار ناقص است.

عشق به انسان ها مرا نابود خواهد کرد.»

زرتشت پاسخ داد: «من کجا از عشق گفتم؟ من برای انسان ها هدیه ای

آورده ام،

آن قذیس گفت، «چیزی به آنان نده، در عوض چیزی از آنان بستان و

طاقتشان بیاور —

این کار آنان را بیش از همه چیز خوشوقت می سازد:

فقط اگر برای تو خوشایند باشد!

و اگر مایلی چیزی به آنان بدهی، بیش از صدقه نده و بگذار برای آن گدایی

کنند!»

زرتشت پاسخ داد، «نه، من صدقه نمی دهم. من به اندازه ای کافی برای این کار

فقیر نیستم.»

پیش گفتار دو

زرتشت تنها از کوه پایین رفت، و کسی با او دیدار نکرد. ولی وقتی وارد
جنگل شد،

پیرمردی که کلبه ای مقدس خود را برای یافتن ریشه های گیاهی ترک کرده
بود،

ناگهان در برابرش ایستاد و پیرمرد چنین به زرتشت گفت:

«این سرگشته برای من بیگانه نیست؛ او سال ها پیش از اینجا گذشت،

او را زرتشت می خواندند؛ ولی او دگرگونه گشته است.

تو در آن زمان، خاکسترهایت را به کوهستان حمل می کردی:

آیا امروز آتش را به دره ها حمل می کنی؟ آیا از این تنبیه سوزنده

نمی ترسی؟

آری، من زرتشت را باز شناختم. چشمانش شفاف است و در دهانش نقرتی

کمین نکرده است.

آیا او همچون رقصنده ای راه نمی رود؟ زرتشت چقدر تغییر کرده است!

ولی وقتی زرتشت تنها شد، او با قلب خویش چنین گفت: «آیا می‌تواند ممکن باشد!

آیا این قدیس در این جنگل نشیده است که خدا مرده است!

زرتشت برای جست و جوی تنها بودن aloneness به کوهستان رفته بود. در جمع crowd، تو می‌توانی احساس تنهایی lonely کنی، ولی هرگز تنها alone نیستی.

تنهایی loneliness نوعی گرسنگی برای دیگری است. تو دلت برای دیگری تنگ می‌شود. تو برای خود کفایت نداری - تو خالی هست. بنابراین همه می‌خواهند که در میان جمع باشند و فقط برای فریب خویش، به دور خود لاری از روابط بیافند تا از یاد ببرند که تنها هستند. ولی آن احساس تنها بودن بارها و بارها بیرون می‌زند. هیچ رابطی نمی‌تواند آن را پنهان کند، تمام روابط بسیار نازک و بسیار شکننده هستند. تو در ژرفای درون خود می‌دانی که حتی اگر در میان جمع باشی، در میان بیگانگان قرار داری. تو برای خودت نیز یک بیگانه هستی.

زرتشت و تمام عرفا برای طلب تنها بودن به کوهستانها رفته‌اند. تنها بودن یک احساس مثبت است، احساس کردن وجود خود است و احساس اینکه تو برای خودت کفایت می‌کنی - که تو نیاز به کسی نداری. تنهایی یک بیماری قلب است، تنها بودن یک شفا است.

آنان که تنها بودن را شناخته باشند، برای همیشه به وراى تنهایی رفته‌اند. آنان به در میان جمع باشند و چه تنها، در درون خویش متمرکز هستند. آنان در کوهستانها تنها هستند، در میان جمعیت تنها هستند، زیرا این دریافت آنان است: که

آن قدیس به زرتشت خندید و چنین گفت:

«پس نظاره کن که چگونه گنجت را پذیرا می‌شوند!

آنان به صومعه‌ها نیز خیانت می‌کنند و باور نخواهند کرد که ما برای بخشیدن، آمده‌ایم.

گام‌های ما در کوچه‌هایشان بازتابی پس تنها دارد.

و هنگامی که در شب می‌شنوند که مردی پیش از طلوع برخاسته و به راه افتاده،

شاید از خود پرسند، > آن دزد به کجا می‌ورد؟ <

چرا مانند من نباشی؟ خرسی در میان خرس‌ها، پرندهای در میان پرندگان؟

زرتشت پرسید: «و آن قدیس در جنگل چه می‌کند؟»

قدیس پاسخ داد، «من آواز می‌سازم و آن‌ها را می‌خوانم.

و وقتی آواز می‌سازم، می‌بخندم، گریه می‌کنم و زیر لب سخن می‌گویم:

من اینگونه خداوند را ستایش می‌کنم.

من با آواز خواندن، گریه کردن، خندیدن خدایی را ستایش می‌کنم که خدای من است.

ولی تو برای ما هدیه چه می‌آوری؟

وقتی زرتشت این سخنان را شنید، به آن مرد درود فرستاد و گفت:

«من چه دارم که به تو بدهم! ولی بگذار زود بروم شاید که چیزی از تو نستیم!»

و آنان این چنین با هم وداع کردند:

پیرمرد و زرتشت همانند دو پسر جوان می‌خندیدند.

تنها بودن، طبیعت ما است. ما تنها به این دنیا آمده‌ایم و بار دیگر تنها آن را ترک خواهیم کرد.

بین این دو تنها بودن، بین زایش و مرگ، تو باز هم تنها هستی؛ ولی تو زیبایی تنها بودن را درک نکرده‌ای، و تو دچار نوعی تصور غلط شده‌ای، تصور غلط نهایی.

برای کشف تنها بودن خویش، فرد باید از جمعیت بیرون برود.

آهسته آهسته، همانگونه که دنیا را از یاد می‌برد، تمامی هشیاری‌اش روی خویش متمرکز می‌شود، و انفجاری از نور روی خواهد داد. او برای نخستین بار با زیبایی و برکت تنها بودن، با آن آزادی عظیم و خرد تنها بودن آشنا می‌شود.

زرتشت عادت داشت وقتی در کوهستان بود یک عقاب و یک مار با خودش حمل کند. مار همواره در شرق نماد خرد بوده است. بزرگ ترین خرد این است که از گذشته بیرون بخیزی، بدون چسبیدن به آن، درست همانطور که مار از پوست قدیم خویش بیرون می‌خزد و هرگز به عقب نگاه نمی‌کند. حرکت او همیشه از کهنه به تازه است.

خرد جمع‌آوری گذشته نیست؛ خرد یعنی تجربه کردن زندگی که هر لحظه در حال نو شدن است.

خرد غبار گذشته را جمع‌آوری نمی‌کند؛ همچون آینه‌ای پاک باقی می‌ماند که آنچه را که هست بازتاب می‌کند - همیشه تازه، همیشه جدید و همیشه در زمان حال.

عقاب نماد آزادی است. او در پهنی آسمان تنها پرواز می‌کند، بدون ترس در اوج آسمان بیکان حرکت می‌کند. خرد و آزادی در روی یک سکه هستند.

زرتشت با ده سال زندگی کردن در کوهستان به سرور تنها بودن دست یافت، به خلوص آن و استقلال آن دست پیدا کرد - و در اینجا است که او در میان سایر مردمان بیدار منحصر به فرد است: آنان وقتی کشف کردند، در قلعه‌های خویش باقی ماندند. زرتشت شروع کرد. به «فرد آمدن»، بازگشت به جمعیت.

او باید این پیام را برای بشریت می‌آورد که شما بیهوده در رنج هستید؛ شما بیهوده وابسته هستید. شما برای خودتان انواع زندان‌ها را می‌سازید - فقط برای اینکه احساس امنیت و ایمنی کنید. ولی تنها ایمنی و تنها امنیت در شناختن خودتان است؛ زیرا در این صورت حتی مرگ نیز ناتوان است. مرگ نمی‌تواند تو را نابود کند.

زرتشت از کوه سرازیر می‌شود تا به مردم بگوید که خرد wisdom با دانش knowledge مترادف نیست؛ در واقع، دانش دقیقاً با خرد مخالف است. خرد در اساس معصوم است، دانش، نفس ego است و خرد، نابودی نفس است. دانش تو را پر از اطلاعات می‌کند. خرد تو را مطلقاً خالی می‌کند، ولی این خالی بودن نوعی تازه از سرشاری است. یک نوع باز بودن spaciousness است.

او نزد مردم می‌رود تا به آنان بگوید که خرد آزادی می‌آورد. آزادی دیگری وجود ندارد - آزادی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی همه این آزادی‌ها، کاذب هستند. تنها آزادی اصیل، آزادی روح است. جایی که روح بتواند همچون عقاب شده و بتواند بی‌هراس وارد ناشناخته و ناشناختنی شود. او چون به موقعیت غایی آگاهی خود رسیده است، می‌خواهد آن را تقسیم کند. نکته‌ی منحصر به فرد در

زرتشت این است که او هنوز عاشق بشریت است. او مردم خفته و کور را

سرزنش نمی‌کند. برای آنان مهری عظیم دارد. او فرود می‌آید زیرا عاشق زندگی است. او با زندگی مخالف نیست.

این گفتگوی کوتاه با آن قدّیسی که ساکن آن جنگل است اهمیت فراوان دارد. چنان سرشار است که شاید به نظر نیاید، ولی ما سعی می‌کنیم تا حد امکان آن را عمیقاً کشف کنیم.

زرتشت تنها از کوهها پایین رفت، و کسی با او دیدار نکرد. ولی وقتی وارد جنگل شد،

پیر مردی که کلبه‌ی مقدس خود را برای یافتن ریشه‌های گیاهی ترک کرده بود،

ناگهان در برابرش ایستاد و پیرمرد چنین به زرتشت گفت:

«این سرگشته برای من بیگانه نیست؛ او سال‌ها پیش از اینجا گذشت.

او را زرتشت می‌خواندند؛ ولی او دگرگون گشته است.

آن قدّیس سالخورده می‌توانست تغییر را ببیند؛ یا وجودی که او همان مرد است، این همان انرژی نیست؛ او همان مرد، ولی فردی کاملاً متفاوت است. او همچون مردی جاهل به کوهستان رفته بود و همچون فرزانه‌ترین شخص ممکن از کوهستان بیرون آمده بود. او خفته به آنجا رفته و بیدار بازگشته بود. او دچار یک تحول شده بود.

وقتی که به کوهستان رفته بود، موجودی فانی بود و وقتی از کوهستان فرود آمد، به حادثانگی دست یافته بود. اینکه او پر از شادمانی است، سرشار از آرامش و اطراش بر از برکات است. او از عشق و مهر سرشار است.

تو در آن زمان، خاکسترهایت را به کوهستان حمل می‌کردی ...

آیا امروز آتش را به دره‌ها حمل می‌کنی؟

ان تحول بسیار اساسی بوده است - به جای خاکستر بودن، او اینک یک آتش است. او همچون یک تاریکی رفته و اینک مشتعل شده است.

آیا از یک تئیه سوخته نمی‌ترسی؟

این بسیار با اهمیت است: قدّیس پیر می‌گوید، «آیا نمی‌ترسی؟ از اینکه چشم‌داری و نزد ناپائیدان می‌روی هراس نداری؟ وقتی پر از زندگی هستی، آیا از رفتن نزد مردگان نمی‌هراسی؟ حال که بیداری از رفتن نزد خفته‌گان وحشت نداری؟»

وقتی از پیش آنان می‌آمدی، یکی از آنان بودی. اینک کاملاً متفاوت هستی. آیا فکر نمی‌کنی که خطر می‌کنی؟ آنان تو را تئیه خواهند کرد. آنان تو را خواهند بخشید. شادمانی تو بسیار زیاد است؛ آنان قادر به تحمل آن نخواهند بود.

این واقعیتی عجیب است: ما می‌توانیم مصیبت مردم را هر چقدر هم که عمیق باشد تحمل کنیم. وقتی دیگران در رنج هستند، ما خوشی خاصی احساس می‌کنیم؛ زیرا وقتی دیگران در رنج باشند، تو از آنان بالاتری. می‌توانی همدردی نشان بدی و با این واقعیت خوش باشی که تو در رنج نیستی. بنابراین انسان رنجور هرگز مصلوب نشده، مسموم و سنگسار نشده است.

ولی مسرور بودن در میان مردمان مصیبت‌زده، بسیار خطرناک است، زیرا تو یک بلندی هستی و دیگران احساس می‌کنند مورد حمله قرار گرفته‌اند. تو می‌توانی ببینی و آنان نمی‌توانند ببینند. این قابل تحمل نیست. آنان مرده هستند و نو زنده‌ای. پس تو باید تئیه شوی. تو از جمعیت گمراه شده‌ای. آیا از تئیه نمی‌ترسی؟

آری، من زرتشت را باز شناختم. چشمانش شفاف است و در دهانش نفرتی کمین نکرده است.

آیا او همچون رقصنده‌ای راه نمی‌رود؟

چشم‌ها بسیار نمادین هستند. آن‌ها بخشی از بدن شما هستند، ولی همچنین پنجره‌های روح شما نیز هستند. همچنانکه روح آرام می‌گیرد، به خوشی و آرامش می‌رسد، چشم‌هایت ژرفا می‌یابند، یک وضوح، یک خلوص و یک مصومیت پیدا می‌کند. آن‌ها چنان شفاف می‌شوند که می‌توانی خود روح آن انسان را در آن ببینی.

چشمانش شفاف است و در دهانش نفرتی کمین نکرده است.

اگر مردم را ببینی، آنان از تمام زندگی منزجر هستند و نمی‌توانی آن‌ها را سرزنش کنی. آنان چه دستاوردی دارند؟ تمام زندگی آنان چیزی جز یک داستان طولانی تأسف بار نیست. چیزی جز بیماری و مرگ نیست. آنان نفس می‌کشند، به زندگی ادامه می‌دهند، به امید ادامه می‌دهند. ولی آن امیدها همیشه امید باقی می‌ماند. روپایاشان هرگز محقق نمی‌شود.

همچنانکه پیرتر می‌شوند، امیدهایشان را می‌بینند که پیش از پیش شکسته می‌شود. این طبیعی است که در مورد تمام این زندگی سرشار از انزجار بشوند. آنان هرگز تقاضا نکرده بودند که زاده شوند، آنان هرگز درخواست نکرده بودند که باید به ایشان قلبی داده شود که احساس کند، که نیاز به گرما داشته باشد، به عشق نیاز داشته باشد.

آنان هرگز درخواست نکرده بودند که روحی به آنان داده شود که در اشتیاق غایت خوشی و شمع باشد. آنان به ناگهان خود را پیدا می‌کنند که آنچه را

توسط هستی به آنان داده شده، ارضا نشده باقی مانده است. آنان واقعاً خشمگین هستند.

یکی از مهم‌ترین داستان نویسان، فئودور داستایوفسکی Fyodor Dostoyevsky، در کتاب ارزشمند خود، برادران کارامازوف، شخصیتی را دارد که می‌گوید: «من فقط یک ارتباط با خدا دارم و آن هم انزجار است. من عصبانی هستم، و اگر بتوانم یا او ملاقات کنم، تنها کاری که می‌کنم این است که بلیط بازگشت را به او بدهم و از او بخواهم که راه خروج را از زندگی پیدا کند. زندگی یک شوخی بی‌رحمانه است. او به ما آرزوها و اشتیاق‌های بسیار می‌دهد .. و فرصتی نیست که آن‌ها را ارضا کنیم. حتی امیدی هم به آینده نیست.»

هر انسان با اشتیاقی عظیم زاده می‌شود و همه فقط ناکام از دنیا می‌روند.

آن قذیس پیر گفت: «اینک من انزجار و کراهتی در او نمی‌بینم، به جای آن، شمع می‌بینم! او مانند یک رقصنده راه می‌رود... او خودش را کشان کشان به کوهستان رسانیده بود و بدنش را همچون جسدی با خود حمل می‌کرد، و حالا، ... آیا او همچون رقصنده‌ای راه نمی‌رود؟ آن دگردیسی روی داده است. این مرد خویش را یافته است. این مرد از منبع الهی خویش سیراب گشته است.

زرتشت چقدر تغییر کرده است! زرتشت یک کودک شده ...

این بزرگ‌ترین تغییر در زندگی است: دوباره یک کودک شدن، یک پیدار: اینک تو از خفتگان چه می‌خواهی؟

پرسش این قذیس، پرسش تمامی قذیسان، تمامی بوداهای تمامی عرفا و تمامی بیداران جهان است. تو بار دیگر یک کودک شده‌ای، تو بیدار گشته‌ای؛ حالا از این مردمان خفته چه می‌خواهی؟ تو برای آنان مطلقاً یک بیگانه هستی. آنان تو را

آن قدیس می گوید: «من نیز به کوه و جنگل رفتم، زیرا من نیز بشریت را بسیار زیاد دوست داشتم، این نوعی اسارت شد و نوعی وابستگی گشت و این فقط برای من مصیبت آورد و نه چیز دیگر».

ولی تفاوتی هست. او وقتی که جاهل بود و خودش در خواب بود، بشریت را «بسیار زیاده» دوست می داشت. زرتشت وقتی که بیدار است و به اشراق رسیده است عاشق بشریت است. عشق انسان خفته چیزی جز شهوت نیست. تنها انسان بیدار است که زیبایی، روحانیت و الوهیت عشق را می شناسد. عشق او دیگر یک قید نیست.

عشق انسان بیدار به تو آزادی می دهد. عشق انسان خفته، عشق یک گدا است: او می خواهد که دوستش بداری، می خواهد بیشتر و بیشتر عشق بگیرد.

عشق انسان بیدار درست عکس این است: عشق یک امپراطور است. او می خواهد به تو عشق ببخشد- او بسیار دارد، عشقی فراوان دارد. عشق او بخشش است، نثار کردن است، سهم کردن است، بدون هیچ خواسته ای برای پاداش و بدون هیچگونه انتظاری برای بازپس گرفتن.

اینکه خداوند را دوست داریم: انسان ها را دوست ندارم.

تمام نگرش «مذاهب» در همین جمله نهفته است. آن ها یک جذابی ایجاد کرده اند که اگر تو عاشق بشریت باشی، نمی توانی عاشق خداوند باشی. خدای عهد عتیق Old Testament می گوید: «من بسیار حسودم. اگر مرا دوست داشته باشید، نمی توانید هیچ کس دیگر را دوست داشته باشید».

ولی این نگرش تقریباً تمامی مذاهب است: اگر عاشق این دنیا باشی؛ آن وقت دنیای دیگر را ترک گفته ای؛ اگر عاشق انسان باشی، خداوند را فراموش کرده

تنبيه خواهند کرد، شاید تو را به قتل برسانند، همان حضور تو خطری برای خواب آنان خواهد بود، خطری برای وینج آنان، برای کوری آنان.

تو در انزوا زندگی کردی، گویي که در روی دریا بوده ای، و دریا تو را کسل کرد.

تأسف آور است، آیا می خواهی به خشکی بروی؟

تأسف آور است، آیا مایلی باز هم بدنت را با خودت همراه بکشی؟

آیا آن روزی را که به کوهستان آمدی فراموش کرده ای؟ آیا مایلی همان خودی که بوده ای باشی؟ چرا قلّه های نورانی خود را ترک می کنی و فرود می آیی؟ تو می دانی که در درّه ها فقط تاریکی وجود دارد. هدف از رفتن چیست؟

زرتشت پاسخ داد: «من بشریت را دوست دارم».

تمامی فلسفه ی زرتشت در همین کلام است: «من بشریت را دوست دارم. من عاشق زندگی هستم. من دنیا را ترک نکرده بودم. من همچون یک فراری ضلّه حیات به کوهستان نیامده بودم. من به کوهستان آمدم تا خودم را پیدا کنم، تنها بودم را، آزادیم راه خردم را بیابم. اینکه آن را یافته ام. دیگر نیازی نیست تا در آن قلّه ها باقی بمانم. بر عکس، من چنان فراوان دارم که نیاز به مردمی دارم که دوايي هيم را با آنان تقسیم کنم. من می خواهم عشقم را سهم شوم، مایلم تا خردم را تقسیم کنم، می خواهم دیگران را در آزادی خود سهم کنم. من بسیار سرشار و گراتبارم».

آن قدیس گفت: «من چرا به جنگل و صحرا رفتم؟

آیا به این سبب نبودم من انسانیت را؛ بسیار دوست می داشتم؟

آیا هرگز در این مورد فکر کرده‌ای؟ اگر خداوند ناگهان در برابرت ظاهر شود، آیا قادر نیستی نواقصی در او پیدا کنی؟ در او نیز نواقصی خواهی یافت. شاید او به اندازه‌ای که تو تصور کرده‌ای زیبا نباشد. شاید بسیار پیر است؛ تازگی ندارد و غبار قرن‌ها او را فرا گرفته است.

مفاهیم فرضی بسیاری در مورد خداوند وجود دارد. برخی معتقد هستند که او چهار دست دارد، آیا فکر میکنی چهار دست به نظر مناسب می‌آید؟ و برخی فکر می‌کنند که او هزار دست دارد.

چنین خدایی برای نگاه‌داری در موزه بسیار خوب است، ولی عاشق او بودن؟ و اگر او تو را در آغوش بگیرد؟!

مفاهیمی از خداوند با سه صورت وجود دارد...

خداوند کامل در ذهن تو وجود دارد، زیرا خداوند فقط یک فرانکنی ذهنی است و می‌توانی به آسانی عاشق خدا شوی، زیرا چنین خدایی وجود ندارد، پس مشکلی نیست.

دوست داشتن یک زن یا یک مرد مشکل است. دوست داشتن تفاوت دارد، ارجعیت‌هایت متفاوت هستند. تو مایلی به سینا بروی و همسرت اصرار دارد که به سینا نرویدی؛ او سر درد دارد.

روزی از هنری فورد Henry Ford پرسیدند: «چگونه ثروتمند و ثروتمندتر و ثروتمندتر شدی؟» انگیزه چه بود؟ او گفت «راستش را بخواهید، می‌خواستم بینم که آیا می‌توانم بیشتر از آنچه همسرم می‌تواند خرج کند، پول به دست بیاورم یا نه؟ و باید بپذیرم که شکست خورده‌ام!»

ای. می‌توانی انتخاب کنی: اگر خداوند را دوست داری، باید عشقت را از بشریت پس بکشی. در واقع، باید از بشریت نفرت داشته باشی، باید از زندگی متنفر باشی، باید از تمامی لذات زندگی نفرت داشته باشی. این مفهوم مذهبی بسیار انحصارگرا است. خداوند، عشق قلب تو را در تمامیت آن می‌خواهد. او قادر به تحمل هیچ رقیبی نیست.

اینکه خداوند را دوست دارم: انسان‌ها را دوست ندارم.

برای من انسان موجودی بسیار ناقص است.

عشق به انسان‌ها مرا نابود خواهد کرد.

تمامی نگرش ضد حیات، ضد خوشی و ضد لذت مذاهب در این گفته‌ی آن قدیس فشرده شده است. چرا نمی‌توانی عاشق بشریت باشی؟ زیرا بشریت بسیار ناقص است. خداوند کامل است.

عشق به انسان‌ها مرا نابود خواهد کرد. واقعیت این است که عشق در خلوصش، در شکوفایی روحانی‌اش، تفاوتی قابل نیست. عشق، نه به این خاطر که تو ارزش داری، نه به این سبب که تو کامل هستی و نه چون تو خداوند هستی، عشق می‌ورزد - عشق واقعی برای خود عشق است. موضوع عشق بی‌ریخت است. تو چنان سرشار از عشق هستی که آن را پوسته با کسانیه که کامل نیستند سهمیم می‌شوی و واقعیت این است که آنان نیاز بیشتری به عشق دارند. کسانیه که ارزشمند نیستند در واقع به عشق بیشتر نیازمند هستند.

خداوند کامل نیازی به عشق تو ندارد - خداوند کامل تنها یک فرضیه است و فقط در ذهن تو وجود دارد. تو هرگز با او برخورد نکرده‌ای؛ در غیر این صورت، کسی که همیشه دنبال نواقص می‌گردد، حتی در خداوند نیز نقص می‌یابد.

دامل باشد- و خدا فقط توهم تو است. اگر اصرار کنی، حتی می‌توانی خدای ذهنی خودت را ببینی: چیزی جز یک رویا با چشم‌های باز نیست- توهمی است. کسی در مقابل تو نیست، ولی همان مفهوم خودت، تو را هیپنوتیزم کرده است.

برای همین است که یک مسیحی، مسیح (ع) را خواهد دید و یک بودایی، بودا را و یک هندو، کریشنا را. یک مسیحی هرگز حتی به اشتباه نیز نمی‌تواند بودا یا کریشنا را ببیند. زیرا این چنین افرادی وجود نداشته‌اند. این‌ها بخشی از ذهن تو هستند؛ تو آنان را خلق کرده‌ای. انجیل می‌گوید که خداوند انسان را به صورت خودش خلق کرد. من به شما می‌گویم: این انسان است که خداوند را به صورت خودش خلق کرده است.

زوشت پاسخ داد: «من کجا از عشق گفتم؟ من برای انسان‌ها هدیه‌ای

آورده‌ام».

عشق همیشه یک هدیه است؛ در غیر این صورت شعری انتزاعی است.

«من کجا از عشق گفتم؟ من برای انسان‌ها هدیه‌ای آورده‌ام» آن قنّیس پیر چیز مهمتی می‌گوید، چیزی به آنان نده، زیرا آنان هرگز کسانی را که چیزی به آنان بدهند نخواهند بخشید».

سقراط به مردمش روشی بسیار گرانبه‌ایم برای یافتن حقیقت را داد: سقراط دیالوگ را به آنان داد. ولی بشریت با او چه کرد؟ او را مسموم کرد.

پیر مرد حقیقتی را بیان می‌کند وقتی که می‌گوید، «چیزی به آنان نده» در عوض چیزی از آنان بستان و طاقشان بی‌اور - این آنان را بیش از همه چیز خوشوقت می‌سازد؛ فقط اگر برای تو خوشایند باشد!

با شخص دیگر، همیشه مشکل وجود دارد. تو می‌خواهی بخوابی و شوهرت خرناس می‌کشد. با این شوهر که در کنار تو خوابیده چه می‌خواهی بکنی؟ و او نیز ناتوان است. هزاران روش برای جلوگیری از خرخر کردن آزمایش شده‌اند. جدیدترین آن‌ها کبسه‌ای است برقی که بالای دهان شوهر آویزان است. لحظه‌ای که خرخر کند، آن کبسه روی صورتش می‌افتد و از خواب بیدارش می‌کند! آیا اجازه می‌دهی تمام شب را بخوابد یا نه؟ زیرا هر وقت خرخر کند کبسه بلافاصله روی صورتش می‌افتد و او را از خواب می‌برداند!

یا اینکه زنی داری که نمی‌توانی بوی بدنش را تحمل کنی ...

با خداوند همه چیز قشنگ است، زیرا مجبور نیستی در کنارش بخوابی و یا با او زندگی کنی، او فقط یک فرضیه در ذهن تو است. ولی در تماس بودن با موجودات انسانی واقعی، تجربه‌ای کاملاً متفاوت است؛ این یک آزمون آتش Fire Test برای عشق تو است. عاشق خداوند بودن بسیار آسان است؛ عاشق یک انسان بودن بسیار دشوار است. عاشق خدا بودن هزینه‌ای ندارد؛ ولی برای اینکه انسانی را دوست بگیری، به ادراکی عظیم نیاز داری.

بنابراین کسانی که به کوهستان یا جنگل گریخته‌اند، و مفهومی از خداوند را فرافکنی کرده و عاشق آن خدا هستند، زندگی بسیار آسانی را برگزیده‌اند. عشق آنان رشد نخواهد کرد، زیرا جانشی در آن وجود ندارد.

آن قنّیس پیر، به نوعی تقریباً حوهر تمام ادیان را بیان می‌کند، «عشق به بشریت مرا نابود خواهد کرد. برای من انسان موجودی بسیار ناقص است». این بسیار نفسانی egoistic است. او می‌پندارد که خودش کامل و بشریت چیزی بسیار ناقص است و البته که یک انسان کامل می‌تواند فقط عاشق یک خدای

گفتم: «این همه چیز را تشریح می‌کند. ولی می‌توانی چیزهای کوچک از آنان بخواهی، مثلاً می‌توانی به دوستی که به او پول یا کارخانه‌ای داده‌ای، تلفن کنی و بگویی، > از کنار خانات می‌گذشتم و گل‌های زیبایی در باغچه دیدم. آیا می‌توانی چند شاخه گل سرخ برابم بیاوری؟<

آن وقت رفتار آن دوست با تو تغییر خواهد کرد. یا اینکه وقتی بیمار هستی، می‌توانی به یکی از آن‌ها تلفن بزنی و بگویی، > من در تخته‌خواب فته‌ام و تب و سر درد دارم، و احساس می‌کنم که می‌خواهم تو را ببینم و نزدیکم باشی. فقط به اینجا بیا، دستم را بگیر و نزدیکم بشین< همین کافی است.

«تو خودت چندین اتومبیل داری، ولی می‌توانی به یکی از بستگان بگویی، > من یک روز به اتومبیل تو نیاز دارم< مجبور نیستی از آن استفاده کنی. فقط آن را در توقفگاه نگه دار و عصر آن را پس بفرست. ولی با این کارها آنان فکر خواهند کرد که چیزی به تو داده‌اند. آنان نیز مورد نیاز بوده‌اند.»

او گفت: «با وجودی که بسیار اکراه دارم، امتحان خواهم کرد. من آنان را به اینجا رسانده‌ام. چرا باید چیزی درخواست کنم؟ من در باغ خودم گل سرخ دارم. اتومبیل‌های خودم را دارم، و خانه و اتومبیل‌هایشان را من به آنان داده‌ام.»

گفتم: «میل خودت است. این نفس تو است که آنان را آزاد می‌دهد - که تو دهنده هستی و آنان همیشه گیرنده هستند. اگر مایلی رفتار آنان با تو تغییر کند، باید به نوعی دریافت‌کننده باشی. بگذار آنان برای لحظه‌ای از اینکه چیزی به تو می‌بخشند، لذت ببرند.»

او آزمایش کرد و بار دیگر که مرا دید، گفت: «کار می‌کنند، معجزه می‌کنند! مگر هرگز چنین چیزی ندیده بودم. آنان از من بسیار راضی هستند. آنان از

این بخشی از روانشناسی انسان است که تو می‌خواهی یک دهنده باشی، نمی‌خواهی یک گیرنده باشی. ولی چیزهایی هست که تو باید دریافت کنی. راهی نیست که آن‌ها را بدهی، زیرا آن‌ها را نداری.

تو به یک بودا یا به یک زرتشت چه می‌توانی بدهی؟ تو یک گدا هستی، ولی با این وجود مکانیسم روانی به گونه‌ای است که می‌خواهی چیزی به آنان بدهی، و این تو را خوشحال می‌کند. شاید آنان به تو گنجی ببخشند، ولی تو هرگز آنان را نخواهی بخشید، زیرا آنان دهنده هستند و تو گیرنده. تو یک گدا هستی. چگونه می‌توانی کسی را ببخشی که تو را یک گدا ساخته است؟

من دوستی دارم که در خانواده‌های فقیر به دنیا آمده بود، ولی توسط یکی از ثروتمندترین خانواده‌های هندوستان بزرگ شده بود. او مردی بسیار سخاوتمند است - او تمام بستگانش را ثروتمند و مرفه ساخته است. او به دوستان، آشنایان و حتی بیگانگان می‌بخشد. ولی وقتی با هم در یک قطار مسافرت می‌کردیم، برای من اعتراف کرد: «من همیشه می‌خواستم از تو چیزی ببرم، ولی شهامتش را نداشتم. من به تمام بستگانم که فقیر بوده‌اند بخشش کرده‌ام و اینکه آنان مردمی ثروتمند هستند. به تمام دوستانم و حتی بیگانگانی که تقاضا کرده‌اند کمک کرده‌ام. من هرگز به کسی نه نگفتم، من انقدر دارم که می‌توانم به بخشیدن ادامه دهم. ولی همه‌ی آنان از من عصبانی هستند و از من بدگویی می‌کنند.»

من گفتم: «این بسیار ساده است: آیا هرگز به آنان اجازه داده‌ای که چیزی به تو بدهند؟»

او گفت: «نه، من به چیزی نیاز ندارم.»

سخاوت‌های من سخن می‌گویند، حالا که من از آنان چیزهایی دریافت می‌کنم، آدم بخشنده‌ای شده‌ام؟ و گرنه همیشه می‌گفتند: «او یک آدم نفسانی است؛ او نه به این خاطر که ما نیاز داشتیم، بلکه برای تحقیر کردن ما به ما می‌بخشیده»

حق با قلیس پیر است:

«چیزی به آنان نده، در عوض چیزی از آنان بستان و طاقشان بیاور -

این آنان را بیش از همه چیز خوشوقت می‌سازد:

فقط اگر برای تو خوشایند باشد!

و اگر مایلی چیزی به آنان بدهی، بیش از صدقه نده و بگذار برای آن گدایی کنند»

توصیه‌ی او بسیار مهم است و براساس حقایق صمیم روانشناختی استوار است. فقط به آنان صدقه بده، زیاد به آنان نبخش. به اندازه‌ای به آنان ببخش که شروع کنند به بیشتر خواستن. آنگاه همیشه دشمنان را در اطرافت تکان خواهند داد. فقط وقتی ببخش که گدایی کنند، آن وقت از تو راضی خواهند بود، زیرا آن وقت آنان را به سطح یک گد، تنزل نداده‌ای. آنان خودشان گدایی کرده‌اند. این تقصیر تو نیست؛ نمی‌توانند از تو خشمگین باشند.

ولی مردی چون زوتشت نمی‌تواند چنین کند.

«ه، من صدقه نمی‌دهم، من به اندازه‌ای کافی برای این کار فقیر نیستم»

حمله‌ای عظیم است: «... به اندازه‌ای کافی برای این کار گدا نیستم»

خوار کردن کسی برای گدایی و بخشیدن به اندازه‌ای ناچیز که تولید آرزوی بیشتر برای درخواست کند، نشان فقر من است. من برای این کار به اندازه‌ای کافی

فقیر نیستم.

من فراوان دارم: عشق فراوان، آرامش فراوان، آشتی فراوان، حقیقت فراوان، درد فراوان، آزادی فراوان، و این چیزها را نمی‌توان ذره ذره داد. این‌ها را فقط می‌توان به صورت تمام و یکپارچه بخشید. نمی‌توانی حقیقت را به قطعه‌ای تقسیم کنی. نمی‌توانی عشق را به بخش‌هایی قسمت کنی. یا می‌بخشی و یا نمی‌بخشی. ولی اگر می‌بخشی، باید با تمام قلب ببخشی، با تمامیت وجودت. مهم نیست که حتی تو را به صلیب بکشند؛ اهمیتی ندارد که از تو آزرده و رنجیده شوند.

«پس نظاره کن که چگونه گنجت را پذیرا می‌شوند!

زیرا مردم همیشه آن افراد را رد کرده‌اند. آنان در عمق خواهان گنجینه هستند، ولی وقتی کسی می‌آید که آن را ببخشد، آنان او را رد می‌کنند. در آن رد کردن، یک خوشی وجود دارد. چرا شما بودا، ماهویرا یا مسیح (ع) را رد کردید؟ با رد کردن، به آنان نشان دادید: «شاید تو گنجینه‌ای داشته باشی، ولی ما آغدر فقیر نیستیم که آن را بپذیریم. شاید تو با داشتن آن غنی باشی، ولی ما با این رد کردن، از تو غنی‌تر هستیم»

توصیه‌ی این پیر براساس خردی عظیم استوار است:

«پس نظاره کن که چگونه گنجت را پذیرا می‌شوند!

آنان به صومعه‌ها نیز خیانت می‌کنند و باور نخواهند کرد که ما برای بخشیدن آمده‌ایم.

گام‌های ما در کوچه‌هایشان بازتابی پس تنها دارد.

و هنگامی که در شب می‌شوند که مردی بیش از طلوع برخاسته و به راه

افتاده،

شاید از خود پرسند، <آن دزد به کجا می‌رود؟>

زرتشت گفت: «من چه می‌توانم به تو بدهم؟ تو آواز می‌جویی، تصنیف می‌سازی، شادمان هستی. تو در تنها بودن مطلقاً خوشوقت هستی. من چه می‌توانم به تو ببخشم؟ بگذار بروم، می‌توسم که چیزی از تو بستانم، و من بیشاپیش از آواز و سرور سرشار هستم. ما هر دو گرانبار هستیم. تو انتخاب کرده‌ای که با خرس‌ها همچون خرس زندگی کنی و با پرندگان همچون پرنده، و با درختان همچون یک درخت. من انتخاب کرده‌ام که نزد انسان‌ها بروم و همچون یک انسان زندگی کنم. من چیزی ندارم که به تو بدهم. تو خودت آن را داری.»

آنان یکدیگر را درک کردند و مانند دو پسر جوان با خنده از یکدیگر خداحافظی کردند.

ولی وقتی زرتشت تنها شد، او با قلب خویش چنین گفت: «آیا می‌تواند ممکن باشد!

آیا این قنئیس در این جنگل نشینده است که خدا مرده است!

من با زرتشت و با فریدریش نیچه کاملاً موافق هستم. فقط بیان من تفاوت دارد. من می‌خواهم بگویم که خدا هرگز زنده نبوده است! هیچ خدایی وجود نداشته است، خدا اختراعی است به سبب ترس، از روی طمع و به سبب ناکامی در زندگی انسان.

خدا اختراع کسانی است که قادر به یادگیری هنر زندگی نبوده‌اند. و چون آنان نمی‌توانسته‌اند برقصند، رقصیدن را محکوم کرده‌اند. و واقعاً، خود آنان منبع بودند، زیرا نمی‌توانسته‌اند زندگی کنند. زندگی به هشپاری، هوشمندی، صبر و محتمل نیاز دارد. آنان چون قادر نبوده که این کیفیت را در خود بیافرینند، این

نزد آنان ترو، و در جنگل بمان! در عوض نزد حیوانات برو!

من عاشق این توصی‌ی این قنئیس پیر هستم، زیرا حیوانات معصوم هستند: آنان تو را رد نمی‌کنند، آنان از تو آزرده نمی‌شوند و تو را به صلیب نمی‌کشند. ما یکم چیزی به آن اضافه کنم: نزد حیوانات برو، نزد درختان برو - آن‌ها بسیار حساس هستند. انسان تقریباً حساسیت خودش را از دست داده است. انسان فقط زبان پول، قدرت و مقام را درک می‌کند. او زبان عشق، زبان شادی و زبان وقص را از یاد برده است.

چرا مانند من نباشی: خرسی در میان خرس‌ها، پرنده‌ای در میان پرندگان؟ زرتشت پرسید: هو آن قنئیس در جنگل چه می‌کند؟

قنئیس پاسخ داد: «من آواز می‌سازم و آن‌ها را می‌خوانم.

و وقتی آواز می‌سازم، می‌خندم، گریه می‌کنم و زیر لب سخن می‌گویم: من اینگونه خداوند را ستایش می‌کنم.

من با آواز خواندن، گریه کردن، خندیدن خدایی را ستایش می‌کنم که خدای من است.

ولی تو برای ما هدیه چه می‌آوری؟

وقتی زرتشت این سخنان را شنید، به آن مرد درود فرستاد و گفت: «من چه دارم که به تو بدهم! ولی بگذار زود بروم شاید که چیزی از تو نستانم!»

و آنان این چنین با هم وداع کردند:

پیر مرد و زرتشت همانند دو پسر جوان می‌خندیدند.

میلیون‌ها نفر در سراسر زمین مشغول دعا کردن هستند، بدون اینکه بدانند کسی نیست که دعایشان را بشنود. میلیون‌ها انسان تندیس‌های سنگی را پرستش می‌کنند. اگر آنان نتوانند موجودات انسانی را دوست بدارند، چگونه ممکن است به تندیس‌های سنگی عشق بورزند؟ ولی تندیس‌های سنگی راحت هستند. آن‌ها تولید مشکل نمی‌کنند. می‌توانی هر کار که مایلی انجام دهی؛ می‌توانی رویشان آب بریزی، یا شیر بریزی یا نارگیل‌های گندیده را تاتارشان کنی و آن‌ها حتی اعتراض هم نخواهند کرد. می‌توانی هر چیزی را به هر زبانی به آن‌ها بگویی، چه درست و چه غلط، مهم نیست.

مراي اینکه عشق زنده و جاندار باشد، به دیگری نیاز است. ولی آن وقت باید هنرش را بیاموزی.

این یکی از بزرگ‌ترین حماقت‌های بشر است که در دنیا هیچ دانشگاهی هنر زندگی کردن، هنر عشق ورزیدن و هنر مراقبه را آموزش نمی‌دهد. و من فکر می‌کنم هر چیز دیگر پست‌تر از عشق، زندگی، مراقبه و خنده است. شاید تو بگویی جراح بزرگ باشی، شاید یک مهندس بزرگ باشی، شاید دانشمندی کبیر باشی - باز هم به شوخ طبیعی نیاز داری، هنوز هم نیازمند هنر عشق هستی، هنوز هم نیازمند هنر زندگی هستی، هر که باشی، هنوز هم نیازمند این «رزش‌های والا در زندگی هستی».

ولی تعجب خواهید کرد: من فقط این چیزها را می‌آموزم - عشق، زندگی، خنده و به عنوان زمینه‌ای برای همه‌ی این‌ها: مراقبه. ولی دولت‌ها مایل نیست این مدرسه را به عنوان یک موسسه‌ی آموزشی بپذیرد. اگر من تاریخ و جغرافی و

مفهوم را ساخته‌اند که زندگی چیزی اشتباه است؛ باید آن را ترک کرد. ولی تو نمی‌توانی چیزی را ترک کنی، بدون اینکه چیزی بزرگ‌تر را توسط این ترک کردن به دست بیاوری. بنابراین خدا بزرگ‌ترین فرانکنی طمع انسان است: دنیا را ترک کن، تا بتوانی خدا را به دست بیاوری، دنیا را ترک کن تا بتوانی بهشت را به چنگ آوری.

این‌ها اختراعات مردمی گریزگرا است، مردمانی افلیج، عقب مانده؛ کسانی که قادر به یادگیری هنر عشق و هنر زندگی کردن نبوده‌اند؛ کسانی که نمی‌دانند چگونه آواز بخوانند، کسانی که نمی‌دانند چگونه برقصد. طبیعی است که کسی که نتواند برقصد، رقص را محکوم می‌کند. کسی که نتواند آواز بخواند، آواز خواندن را محکوم می‌کند. این یک اقدام دفاعی است برای پوشاندن افلیج بودن و جهل او.

خدا اختراع نابخردان است، نه فرزندان. اختراع بردگان است نه آنان که عاشق آزادی هستند. زرتشت فقط عمیقاً عاشق زندگی و آنچه که زندگی در خود دارد است. او تنها عارفی است که زندگی را عمیقاً تأیید می‌کند. جایی برای ترک کردن هیچ چیز وجود ندارد. زندگی هدیه‌ای است از سوی جهان هستی. پیاموز که از آن لذت ببری. با آن خوش باش! یا درختان و یا ستارگان به رقص درآ. بدون حسادت عشق بورزد بدون رقابت. همه را بدون داوری کردن بپذیر. آن وقت نیازی به خدا و نیازی به بهشت نداری.

من حوهران خداگونه‌ی هستم زیرا خداگونه‌ی کیفیتی است که می‌توانی بیاموزی، می‌توانی در آن رشد کنی. خدا فقط یک مفهوم مرده است. هر چه زودتر انباده شود، بهتر است، زیرا بیهوده وقت را تلف می‌کند.

با فیزیک و شیمی تدریس می کردم - چیزهای معمولی - آنان این مکان را به عنوان یک موسسه آموزشی می پذیرفتند.

من نمی گویم که این چیزها نباید تدریس شود، ولی نباید تنها آموزش ممکن، این ها باشند. این ها باید در سطحی پایین تر آموزش داده شوند و هر دانشگاه باید دانشکده های عالی داشته باشد که در آن، ارزش های واقعی زندگی تدریس شوند. زیرا جغرافیا نمی تواند از تو انسان بهتری بسازد، تاریخ نیز نمی تواند از تو یک عاشق بهتر بسازد و شیمی نمی تواند تو را مراقبه گون سازد.

تمام چیزهایی که در دانشگاه ها تدریس می شوند نمی توانند به تو احساس شوخ طبعی ببخشند. تو نمی توانی بخندی، نمی توانی برقعی، نمی توانی آواز بخوانی. زندگی تقریباً مانند یک کویر است.

زوشت مایل است که زندگی تو باغی شود که در آن پرندگان آواز بخوانند، گن ها شکوفه بدهند و درخت ها به رقص درآیند، جایی که خورشید با شادمانی برخیزد. زوشت مطلقاً با زندگی موافق است و برای همین است که او بیرون بسیار اندکی دارد. مسموم کننده ها، مردمان مغرب میلیون ها پیرو دارند، و یک آموزگار منحصر به فرد و یک عارف یکتا که پیامش عشق و زندگی است، در دنیا اندک ترین پیروان را دارد.

مذهب زوشت باید تنها مذهب باشد. تمام مذهب دیگر باید در گورستان دفن شوند، زیرا بجز زندگی خدایی وجود ندارد و بجز عشق، نیایشی وجود ندارد.

... چنین گفت زوشت.

پیش گفتار سه

وقتی که زوشت به نزدیک ترین شهر کنار جنگل رسید، آنبوه مردم را دید که در میدان بازار گرد آمده اند.

زیرا که اعلام شده بود که یک بند باز برای مردم نمایش خواهد داد.

و زوشت این چنین با مردم سخن گفت:

«من به شما آبر انسان بودن را می آموزم.

انسان بودن چیزی است که باید بر آن چیره شوید.

برای اینکه بر انسان چیره شوید چه کرده اید؟

تاکنون، تمامی موجودات چیزی ورای خودشان را آفریده اند:

و آیا شما می خواهید که در این موج عظیم،

جزر باشید و به جای فائق شدن بر انسان، به سوی حیوان بازگشت کنید؟

میوه در برابر بشر چیست؟ یک موجود خنده آور یا یک شرمساری

در دناک.

ودوست به این ترتیب، انسان باید آبر انسان باشد:

یک موجود خنده‌آور یا یک شرمساری دردناک؟

شما راهتان را از کرم خاکی تا انسان پیموده‌اید

و مقدار زیادی از کرم خاکی هنوز در شماست،

شما روزی میمون‌هایی بودید،

و حتی هنوز هم انسان بیش از هر میمون، میمون است.

ولی کسی که در میان شما بیش از همه خردمند است.

او نیز فقط موجودی دو رگه و ناهماهنگ از گیاهان و از اشباح است.

ولی آیا من به شما پیشنهاد می‌کنم که گیاه یا شیخ شوید؟

نظر کنید، من به شما ابر انسان بودن را می‌آموزم.

آبر انسان معنای زمین است.

بگذارید اراده‌ی شما چنین بگوید:

«ابر انسان باید معنای زمین باشد»

برادران من، از شما تقاضا می‌کنم، با زمین صادق بمانید

و کسانی را که در مورد امیدهای فرا زمینی با شما سخن می‌گویند

باور نکنید.

آنان شما را مسموم می‌کنند، چه بدانند و چه ندانند ...

روزگاری کفران بر علیه خدا بزرگ‌ترین کفر بود،

ولی خدا مرد و پس از آن این کافران نیز مردند.

اینک کفران بر علیه زمین دهشتناک‌ترین جرم است

و ارج نهادن به اندرون آن چیز مرموز و غیر قابل توصیف والاتر از

معنای زندگی است.

... چنین گفت زرتشت.

هر جمله‌ی زرتشت چنان سرشار از معنا است که تقریباً غیرممکن است تمام نکات مستتر در آن را بیرون آورد و تمامی رازهای پنهانی آن را باز کرد و این کار را دشوارتر می‌کند. زیرا او مطلقاً با هر سبک و با هر گذشته‌ای مخالف است. معمولاً اظهارات ما را می‌توان در نور گذشته تفسیر کرد. آن‌ها شامل گذشته هستند. نتیجه‌گیری‌هایی از گذشته هستند.

با زرتشت، اوضاع درست بر عکس است. اظهارات او شامل آینده است، و آینده پنهان‌آور است، آینده چند بُعدی است. ما می‌توانیم چیزهایی مشخص در «ورد گذشته بگویم، زیرا گذشته مرده است. در مورد آینده فقط می‌توان از احتمالات، امکانات و استعدادهای سخن گفت، زیرا آینده باز است. هنوز باید اتفاق بیفتد و هیچ امکانی برای پیش‌بینی آن نیست - زیبایی آن در همین است، شکوه و ناشناختنی بودنش در همین است. با نگاه کردن به آینده، می‌توانی فقط یک احساس شگفتی و اعجاب عمیق داشته باشی. در هر گوشه و کنار، گنج‌های بسیار پنهان است و تا وقتی که به آن‌ها نرسی، راهی نیست که چیزی در موردشان بگویی.

گوئام بودا ساده است، مسیح (ع) و ماماویرا نیز چنین هستند - آن‌ها همگی نتیجه‌گیری‌هایی از گذشته هستند. زرتشت یک پیشگویی برای آینده است. این نکته را باید به خاطر سپرد: زرتشت غیرقابل پیش‌بینی‌ترین عارف در تمام تاریخ انسان است

وقتی که زرتشت به نزدیک‌ترین شهر کنار جنگل رسید، اتیوه مردم را دید که میدان بازار گردآمده‌اند.

زیرا که اعلام شده بود که یک بند باز برای مردم نمایش خواهد داد. انسان چنان مصیبت‌زده است که می‌خواهد مصیبت‌هایش را با انواع سرگرمی‌ها، هر چقدر هم که احمقانه به نظر برسند، از یاد ببرد. تمام بازی‌های ما بسیار بچه‌گانه هستند، ولی میببین‌ها نفر چنان به آن‌ها علاقه دارند که گویی به آنان یک زندگی تازه، یک وجود دگرگون شده، می‌دهند گویی که مصیبت‌ها و ناریکی‌های روحشان را از بین خواهد برد.

در آن شهر اعلام شده بود که یک بند باز نمایش خواهد داد. هزاران نفر جمع خواهند شد تا ببیند که کسی روی طناب راه می‌رود - گویی که مردم هیچ چیز با اهمیتی در زندگی ندارند؛ گویی آنان نمی‌دانند با اوقاتی که جهان هستی در اختیارشان گذاشته چه کنند.

زرتشت این جمعیت را پیدا کرد. به یقین این جمعی نبود که لیاقت زرتشت و پیام او را داشته باشد، ولی این‌ها تنها نوع مردم در سراسر دنیا هستند - نوع دیگری وجود ندارد.

بنابراین، زرتشت این چنین با مردم سخن گفت... بدون این که اهمیت بدهد آنان لیاقت دارند یا نه، که آیا می‌توانند آنچه را که می‌گوید درک کنند یا نه. او مانند یک ابر بر باران است، چنان از خرد سرشار است که می‌خواهد در همه جا ببارد. او می‌خواهد خودش را خالی کند. غنای شادمانی او، سکوت او، سرور او چنان سنگین شده که به هر کسی نیاز دارد تا آن‌ها را تقسیم کند. مسأله این نیست که آیا آنان لیاقت دارند یا نه، البته، این جمعی نبود که برای شنیدن

...چنان او جمع شده باشند؛ ولی یک ابر بارانی حتی بر سنگ‌ها و صخره و مین‌های بایر نیز می‌بارد. ابر بر باران نمی‌تواند تفاوت بگذارد؛ تمام مشکلتش در این است که خودش را سبکوار کند.

نخستین جمله‌ای که ادا کرد شامل تمام فلسفه و تمام مذهب او می‌شود: «من به شما آبر انسان بودن را می‌آموزم.

انسان چیزی است که باید بر آن چیره شد. برای چیره شدن بر او چه کرده‌ای؟ هیچکس تاکنون به این وضوح و آشکاری نگفته که انسان باید به فراسوی خودش برود؛ که او باید به ورای خویش برود؛ که انسان چیزی است که باید بر او چیره شد. تو نباید از اینکه فقط یک انسان هستی راضی باشی. تو باید به ورای هر آنچه که انسان است بروی. هر آنچه که در درونت است به انسان تعلق دارد.

آبر انسان بودن یعنی انداختن ذهنت، انداختن ایدئولوژی‌هایت، انداختن ریزه‌هایت، انداختن هوشمندی‌ات و تماماً رفتن به ورای تمام مفاهیمی که از انسان داری. آموزش او بر انسان بود و پیش او در این مورد از یک پدیده‌ی بسیار طبیعی مشتق شده است.

تاکنون تمامی موجودات چیزی ورای خودشان را آفریده‌اند...

این تمام نظریه تکامل است: هر موجودی چیزی ورای خودش را تولید کرده است. میمون‌ها انسان را ساخته‌اند. تو حتی نمی‌توانی تصور کنی که پندرات میمون بوده‌اند؛ فاصله بسیار زیاد است. دانشمندان می‌گویند که حیات در اقیانوس آغاز شد. از ماهی تا انسان، هر مخلوق چیزی ورای خودش را زاییده است. ولی «اگهان»، به انسان که رسیده، تمام روند تکامل باز ایستاده است. انسان فقط انسانی دیگر را به دنیا می‌آورد.

زیرا میمون ها جنگ های جهانی راه نینداختند - آنان موجوداتی ساده هستند. آنان سلاح های اتمی انباشت نمی کنند تا دست به یک خودکشی فراگیر بزنند. خشونت انسان به نظر نامحدود می آید.

ولی کسی که در میان شما بیش از همه خردمند است،

او نیز فقط موجودی دورگه و ناهمانگ از گیاهان و از اشباح است.

ولی آیا من به شما پیشنهاد می کنم که گیاه یا شمع شوید؟

حتی خردمندترین شما در لحظات ناتوانی همچون یک احمق رفتار می کند.

احمق بسیار دور نیست؛ او درست در پشت تو پنهان است؛ قدری تحریک لازم است و او بیرون می آید و عنان را به دست می گیرد. تسلط تو بسیار سطحی است، می تواند به آسانی از بین برود. حتی خردمندترین شما نیز یک ناهمانگی است، همانگی نیست، یک وحدت زنده نیست؛ یک ارکستر نیست. در درون هر فرد صداهای بسیار وجود دارند، یک جمعیت بزرگه. آیا تاکنون شاهد جمعیت در درون خودت بوده ای؟ در درونت چند نفر زندگی می کنند؟ تو چند چهره داری؟ شاید حتی تشرده باشی، شاید برای شمردن خیلی زیاد باشد.

زمانی یک صوفی که ترک دنیا کرده بود و نزد مرشدش می رفت، تمام دوستان و بستگان و تمام اهالی روستا برای مشایعت او گرد آمده بودند. شاید دیگر او را نمی دیدند - او برای یک زیارت طولانی نزد مرشدش می رفت. چشمان همگی پر از اشک شده بود. او سعی کرد به آنان دلداری بدهد و به آنان گفت: «حالا بهتر است برگردید. اینجا مرز شهر است و رودخانه. بگذارید تنها بروم. نباید تأخیر کنم.»

و آیا شما می خواهید که در این موج عظیم، جزر بشید و به جای فائق شدن بر انسان، به سوی حیوان بازگشت کنید؟ میمون در برابر بشر چیست؟ یک موجود خنده آور یا یک شرمساری دردناک؟

و درست به این ترتیب، انسان باید برای آبر انسان باشد:

یک موجود خنده آور یا یک شرمساری دردناک

شما راهتان را از کرم خاکی تا انسان پیموده اید

و مقدار زیادی از کرم خاکی هنوز در شماست.

در واقع، تمامی روند تکامل، از ماهی تا انسان، هنوز در وجود تو هست. اثر خودش را در آگاهی تو گذاشته است. هر کودکی در آن که ماه که در رحم مادر قرار دارد از تمام مراحل که بشریت از آن گذشته، از ماهی تا انسان، گذر میکند. همگی ما در وجودمان تمایلاتی داریم که اثبات می کنند، حتی اگر داروین Darwin از نظر زیست شناسی درست نمی گفته، از نظر روانشناختی نمی توان او را مردود کرد. ذهن شما هنوز آن میمون را حمل می کند؛ رفتار شما هنوز دون انسانی است؛ انسانیت شما بسیار نازک است - کافی است قدری آن را خراش بدهی و خواهی دید که یک گوریل بیرون خواهد آمد. فقط قدری تحقیر کافی است و شما آماده اید تا بکشید یا کشته شوید. شما ناقل تمام خشونت های تمامی حیوانات هستید؛ شما تمامی غرایز تمام حیوانات را در خود حمل می کنید.

شما روزی میمون هایی بودید،

و حتی هنوز هم انسان بیش از هر میمون، میمون است.

آبر انسان معنای زمین است. بگذارید اراده ی شما چنین بگوید:

> «ابر انسان باید معنای زمین باشد!»

من به شما اللّاس می کنم، برادران من، با زمین صادق بمانید ...

منظورش از ابر انسان چیست؟ دقیقاً همان چیزی است که من به آن انسان جدید می گویم. من واژه ی «آبر» را به یک دلیل انداخته ام. می تواند مورد سوء تفاهم قرار بگیرد: مورد سوء تفاهم قرار گرفته است. «آبر انسان» این مفهوم را می دهد که کسی که از تو پیشی خواهد گرفت، از تو برتر است. این تو را تحقیر می کند و شاید دلیلی که ابر انسان هنوز وارد نشده، همین است، زیرا چه کسی مایل است که تحقیر شود؟ اگر ابر انسان از تو یک موجود مضحک بسازد، شاید دلیل اصلی اینکه انسان تلاش نکرده تا به ورای خودش برود همین باشد، انسان همه کار کرده تا کسی به ورای خودش نرود.

شاید انسان ها به یک دلیل مسیح (ع) را مصلوب کرده باشند: مسیح (ع) بری بشریت یک اهانت بود. انسان سقراط را مسموم ساخت، شاید دقیقاً نداند که چرا چنین کرده، ولی من می توانم ببینم که همان حضور سقراط برای او یک شرمساری بوده، همان اوج سقراط، همان وضوح او، هوشمندی او، همان برتری او، برایش غیرقابل تحمل بوده است.

جمعیت نمی تواند تحمل کند؛ سقراط باید نابود شود. او به میلیون ها انسان احساس حقارت می داد. چنین نیست که او بخواهد شما احساس حقارت کنید، او مایل است تا شما نیز همچون او موجودی برتر شوید. ولی این طبیعت امور است: نه او می خواهد که شما احساس حقارت کنید و نه شما از اشتیاق برتری داشتن

او به کوهستان رسید و وقتی وارد کلبه ی مرشدش شد، مرشد به او نگاه کرد و گفت، «می توانی وارد شوی، ولی تنها» او به اطراف خودش نگاه کرد؛ کس دیگری نبود. او گفت، «من تنها هستم.» مرشد گفت، «به اطراف نگاه نکن، درون را ببین. من می توانم جمعیتی را ببینم، جمعیتی از دوستان، بستگان، خانواده و همسایگان - که همگی اشک در چشم دارند. فقط آنان را بیرون بگذار. تا وقتی که تنها نشده، وارد نشو. زیرا من فقط می توانم با فرد تو کار کنم، نه با گروه ها و جمعیت ها؛

مرد چشمانش را بست و تعجب کرد. تمام کسانی که پشت سر گذاشته بود هنوز در ذهنش بودند - خاطره شان، تصویرشان. او بیرون رفت و مجبور شد سه ماه بیرون بماند، فقط نزدیک در، جایی که مردم کفش هایشان را در می آورند نشسته بود.

چون کاری نداشت، کفش های مراجعین را تمیز می کرد.

ولی اشتیاق و خواسته اش صادقانه بود. با تمیز کردن کفش های مردمی که به ملاقات مرشد می آمدند، ظرف سه ماه، آهسته آهسته آن جمعیت در ذهنش از بین رفت و یک روز، روزی مرشد بیرون آمد، دستش را در دست گرفت و از او دعوت کرد که به داخل بیاید. مرشد گفت، «حالا دیگر نیازی نیست که بیرون بمانی. تو تنها هستی و می توانیم کار را شروع کنیم.»

زرتشت می گوید، «حتی خرمندترین شما نیز چیزی جز یک جمعیت نیست - نه یک صدا بلکه صداهای بسیار، یک بازار که همه یکدیگر را نفوذ می کنند، بدون هماهنگی، بدون همنوایی.

نظر کنید، من به شما ابر انسان بودن را می آموزم.

خالی هستید. واقعیت این است که وقتی یک سقراط یا یک منصور حضور داشته باشد، شما ناگهان احساس می کنید که کوتوله Pygmies هستید.
زرتشت حق دارد:

میمون در برابر بشر چیست؟ یک موجود خنده آور یا یک شرمساری دردناک.

و درست به این ترتیب، انسان باید برای آبر انسان باشد:

یک موجود خنده آور یا یک شرمساری دردناک؟

ادراک من این است که دلیل اینکه انسان ها به کسانی که می توانسته اند به او کمک کنند تا زندگی شادتر، باصفا تر، اصیل تر و شاعرانه تر باشد، گوش نداده، همین است.

من بسیار عمداً واژه ی آبر انسان را انداخته ام. من انسانی را که خواهد آمد، انسان جدید New man می خوانم. این نام بار معنایی برتری را در خود ندارد و به شما احساس حقارت نمی دهد.

فقط اعلام رسیدن چیزی تازه را می کند. واژه ها فقط واژه نیستند، روی شما تأثیر می گذارند. درست مانند زرتشت، من به شما می گویم: من «انسان جدید» را به شما می آموزم. «انسان جدید» من، دقیقاً همان آبر انسان نیچه است، ولی من او را آبر انسان نمی خوانم. این واژه ای اشتباه است و به راه های مختلف مانع پیشرفت بشریت شده است.

آدلف هیتلر ایده ی آبر انسان را از فریدریش نیچه، از زرتشت گرفت. آدلف هیتلر انسانی با هوشمندی بالا و ادراک بالا نبود. او تقریباً انسانی عقب مانده و

... بود. ولی واژه ی آبر انسان در دست های هیتلر تبدیل به جنگ جهانی دوم شد. میلیون ها انسان را نابود کرد.

زرتشت هرگز فکرش را نمی کرد، نیچه هم هرگز منصور نبود که فلسفه ی امان، در دستان مردمان دیوانه خواهد افتاد یا اینکه آنان تعبیر خودشان را از این فلسفه خواهند داشت.

برای هیتلر، آبر انسان، یک آبر جنگاور است، یک آبر سرباز، مردی از فولاد. او اعلام کرد که آلمانی های نوردیک Nordic Germans نژاد آبر انسان های آینده هستند؛ کسانی که بر دنیا حکومت خواهند کرد. در واقع، این حق طبیعی آبر انسان ها است که بر تمام کسانی که حقیرتر هستند حکومت کنند.

چنین بود تقدیر عجیب واژه ی «آبر انسان» در دست های دیوانگان، چیزی شد که زرتشت حتی خواب آن را نیز نمی دید.

نژاد آنان به یک دلیل ساده افتخار حکومت بر سراسر جهان را داشت و آن برتر بودنش بود؛ این نژاد، زاهدان آبر انسان ها بود. آبر انسان نمک زمین بود و معای زمین.

همین واژه «آبر انسان» در هندوستان توسط شری آرویندو Shri Aurobindo به کار رفت و معنی آن کاملاً تغییر یافت. در دست های شری آرویندو، آبر انسان به انسان جاودانه تبدیل شد، جاودانه ی جسمانی، از نظر روحانی، همواره به اساتفا گفته شده که او موجودی جاودانه است.

شری آرویندو تفسیر خودش را داشت: «من روی یک روش و نظام مناسب دار می کنم تا شما را به موجوداتی که از نظر جسمی جاودان باشند تبدیل کنم.» و مردمی که بیش از همه از مرگ وحشت داشتند، مردمان او شدند.

« نفس کشیدن ندارد و نیازی به تپش قلب ندارد. او رفته تا آخرین ظرفیت کاربری را روی روش خود برای جاودان سازی انسان ها انجام دهد»

آنان جسد او را برای سه روز نگه داشتند- منتظر شدند، آواز می خواندند و دعا می کردند و امید داشتند که او نمرده باشد، ولی پس از سه روز، بدن شروع کرد به فاسد شدن و گندیدن. آنوقت آنان ترسیدند که نگه داشتن بدن بیش از این خطرناک خواهد بود. مردم شروع کردند به پخش اخبار که بدنش بوی گند گرفته و آن مرد مُرده است.

آن باور کنندگان چنان کور بودند که بی درنگ بدنش را در قبری مرمرین فرار دادند و هنوز هم به این باور ادامه دادند که در درون قبر سخت مشغول کار است. تا آن فرمول سری را پیدا کند. مادر The Moyher که مدیر معبد او بود، واقعاً حدود یک قرن زندگی کرد. او یک گواه زنده بود.

دو همان سن او تپس بازی می کرد و شفا می کرد، ولی یک روز او نیز مرد. دوستم بسیار ناکام از آنجا بازگشت، گفتم، «مشکل چیست؟ باور تو مطلق نیست؛ در غیر این صورت، به جای یک مرد، حالا یک مرد و یک زن، هر دو در فرهایشان مشغول کار هستند که راز جاودانگی جسمانی را پیدا کنند و طبیعی است که یک زن هم بخواهد بداند، زیرا کسی چه می داند؟ شاید روش های متفاوتی برای زن و مرد وجود داشته باشد، نیازی نیست ناراحت باشی!»

او گفت، «تو مرا مسخره می کنی. تو همیشه با این حرف مخالف بودی و حالا به من می گویی که آن دو ما را فریب داده بودند.»

گفتم، «آنان تو را فریب نداده بودند؛ تو فریب خورده بودی و تو به سبب ندانستن از هرگز خودت بود که فریب خوردی.»

درست همانطور که درخت را از میوه اش می شناسند، مرشد هم توسط مریدانش شناخته می شود.

من با بسیاری از مریدان شری آرویندو در تماس بوده ام و یکی از دوستانم در هنگام مرگ او در معبدش حضور داشت. من همیشه با او بحث داشتم که این بی معنی است و جاودانگی جسمانی غیرممکن است. برای اینکه جسم جاودانه باشد، باید تمام برنامه ی سلول های بدن تغییر کند و هفت میلیون سلول در بدن هست که تمام برنامه را در اختیار دارند. حتی دانشمندان نیز نتوانسته اند این برنامه را تغییر بدهند.

اگر بتوانیم برنامه سلول ها را عوض کنیم، آنوقت شاید چیزها تغییر کنند. برای نمونه، اگر طالب جاودانگی باشی، آنوقت باید در یک سن مشخص توقف کنی و بیش از آن رشد نکنی - انسان باید همیشه جوان بماند و هرگز پیر نشود. اگر پیر شود، آنوقت گام بعدی خواهد بود.

من به آن دوستم گفته بودم، «می توانی ببینی که شری آرویندو پیر شده است و به زودی خواهد مرد. ولی این مباحثه ای زیباست، زیرا اگر او نمرده، دست کم برای مدتی زنده خواهد ماند و این عقیده ی او مردود نمی شود. ولی اگر بمیرد، آنوقت با چه کسی بحث خواهی کرد؟ - با بدن مرده ای که می گفتم جاودان خواهد ماند؟ ولی کسی که مرده است اهمیتی نمی دهد، او دیگر وجود ندارد.»

روزی شری آرویندو مُرد و دوستم تلگرامی برایم فرستاد که گفته بود، «گول اخبار روزنامه ها را نخور. او نمرده است. او عمیقاً وارد وصل و یگانگی - سامادی Samadi شده است، او چنان عمیقاً وارد وجودش شده که دیگر نیازی

«ا- ای برای توصیف آن ها نداری، تصاویری برایشان نداری: شمع، سرور، آهشی که وای ادراک است، یک سکوت زنده - نه سکوت گورستان، بلکه سکوت یک باغ. سکوتی که یک آواز نیز هست. سکوتی که در آن موسیقی هست، یک موسیقی بی صدا، و یک عشق سرشار در تمام جهات، نه متوجه یک شخص.

دوست مانند یک فواره، تو بسیار داری و تمام منابع ات برای عشق بیشتر و بیشتری برای می آورند که راه دیگری بجز اینکه آن را بهاری وجود ندارد - بدون اینکه نگران این باشی که آیا به مردم شایسته می رسد یا به مردم ناشایست، آیا به قلایان می رسد یا به گناهکاران. این عشقی بدون تبعیض است.

یک مهر اصل بر می خیزد، زیرا اینکه تو می دانی که بخشی از یک کل هستی - تابود کردن هر چیزی یعنی نابودی چیزی از خودت، کشتن هر نفر یعنی کشتن پاره ای از خودت.

انسان جدید بالاتر یا مقدس تر از تو نیست، او تماماً با تو فرق دارد - مسأله مفاسد نیست.

تو اینکه فقط یک بذر seed هستی. انسان جدید گل شکوفا شده است.

او برای تو شرافت است و نه تحقیر. تو فقط یک نیروی بالقوه هستی، انسان جدید، فعلیت تو است، تو را کند هستی، انسان جدید رقصان و زنده است. انسان جدید، وجود او ضا شده ی تو است. او کاملاً با تو تفاوت دارد و با این حال، همان جوهره ی تو است. شکوه تو است؛ رایحه ی تو است. انسان جدید می تواند بنگاه انسانیت جدید را، دنیایی جدید و زمینی جدید را با خود بیاورد.

روشت می گوید: «برادران من، از شما تقاضا می کنم...»

من بسیاری از مریدان را می شناسم که ناکام شده بودند، زیرا آنان برای ابر انسان شدن به معبد شری آرویندو رفته بودند؛ و ابر انسان در فلسفه ی شری آرویندو یعنی «جادانگی جسمانی، خدایی در یک بدن، می توان انواع معانی را به واژه ها داد. من آن واژه را کاملاً دور انداخته ام زیرا هم آدلف هیتلر و هم شری آرویندو آن را کاملاً آلوده کرده اند.

من عبارتی کاملاً خنثی به کار می برم: «انسان جدید» منظور زرتشت در اصل همین بوده، که انسان نباید در جایی که هست متوقف شود. او امکانات بسیار بیشتری برای رشد دارد، او به انتهای خیابان نرسیده است - سفری پس طولانی در پیش است.

من مایلم این تغییر را بدهم که: انسان جدید، معنای زمین است.

بگذارید اراده ی شما چنین بگوید:

> ابر انسان باید معنای زمین باشد! <

انسان جدید چیست؟ انسانی است که تمام شرط های تحمیلی گذشته را از خودش دور کرده است؛ کسی است که تمام دانش های وام گرفته شده را دور انداخته، کسی است که در طلب حقیقت خودش وجود خویشتن است. مذهب او انفرادی است، نه یک تشکیلات، نه یک جمعیت و گروه. مذهب او مترادف با اخلاقیات جامعه نیست. مذهب او می تواند در یک واژه خلاصه شود: مراقبه - وضعیت بی ذهنی، که در آن او می تواند جوهره ی وجود خویش را تجربه کند که ابسی و جاودانه است.

وقتی که وارد ذهنیت خود می شود، هزاران امکان باز می شوند. تجارب مطلقاً تازه ای برایت روی می دهند که حتی نمی توانی در ویرا آن ها را بینی.

و تو تو تعظیم می کنم. این کار مانند دست دادن، خیلی پیش پا افتاده نیست. من به این دلیل دست دادن را پیش پا افتاده می خوانم، زیرا که اصل آن از روی ترس بوده است. تو برای اینکه نشان بدهی که دست راست تو بدون اسلحه است و به دیگری بگویی که تبت دوستانه داری، دست می دهی. این فقط برای امن بودن و امنیت است. ولی وقتی کف دست ها را روی هم و روی سینه می گذاری و سر هم می کنی، یعنی که من به شرافت وجود تو تعظیم می کنم.

مورارچی دسای گفت، همین ناماسکار Namaskar انجام دادم - آن ادای احترام را این چنین می خوانیم - ولی شما پاسخ ندادید. بر عکس شما دست خود را بالا بردید که یعنی > من به شما برکت می دهم < من مرید شما نیستم و برکت هیچ کس را نمی خواهم. من میهمان شما هستم و شما به من امانت کردید. دوم اینکه، چرا شما روی آن سنگری بلند نشسته اید؟ این دیداری نیست که شما بخواهید سخنرانی کنید. این فقط یک معرفی دوستانه میهمانان است. شما نیز باید با ما در یک سطح می نشستید. من برای این دو مورد پاسخ می خواهم. فقط پس از این است که می توانیم در مورد هر چیز دیگر حرف بزنیم.

سنگری سنگین حاکم شد. اوضاع بسیار ناجور شده بود. آچاریا تولسی باطنی نداشت، ولی اگر قدری ادراک داشت، پاسخ ساده بود - او می توانست دست هایش را به نشانه احترام روی هم بگذارد، ولی یک راهب جین مجاز نیست چنین کند. او نمی تواند به انسان های معمولی ادای احترام کند، زیرا او انسانی مقدس است. تو می توانی پای او را لمس کنی، ولی او نمی تواند حتی به عنوان یک موجود برابر به تو احترام بگذارد و گرنه پاسخ ساده بود: او می توانست از

در ذهن او مسأله برتری وجود ندارد. گوتام بودا نمی تواند شما را برادران من خطاب کند. دیگران نیز نمی توانند شما را اینگونه خطاب کنند. آنان بسیار مقدس و برتر هستند. چگونه شما را برادران خودشان خطاب کنند؟

به یاد نخستین دیدارم با مورارچی دسای Morarji Desai افتادم که منجر به یک دوستی تمام عمر شده است. ما هر دو توسط یک راهب جین Jain آچاریا تولسی Acharya Tulsi برای سخنرانی در یک همایش بزرگ دعوت شده بودیم. در آن زمان مورارچی دسای وزیر دارایی هند بود و در کابینه ی نخست وزیر، جواهر نعل نهر و کار می کرد.

پیش از شروع همایش، که تقریباً پنجاه تا شصت هزار نفر در آن شرکت کرده بودند، آچاریا تولسی می خواست با میهمانان جداگانه ملاقات کند. سی نفر از سراسر هندوستان دعوت شده بودند.

آچاریا تولسی روی سکوئی بلند نشسته بود و تمام میهمانان روی زمین نشسته بودند. مورارچی دسای درست در کنار من نشسته بود و همانگونه که او آمد و کنار من نشست، من توانستم ارتباطات خشم را از او دریافت کنم. من نتوانستم بفهمم که او چرا خشمگین است و مشکل چیست؟ ولی به زودی معلوم شد که مشکلی وجود دارد. تا تمام میهمانان جمع شدند، پیش از آنکه آچاریا تولسی بتواند چیزی بگوید، مورارچی دسای گفت، پیش از اینکه هر چیزی مورد بحث قرار بگیرد، من می خواهم دو سؤال مطرح کنم. پرسش اول من این است که، وقتی من وارد شدم ...

در شرق، طبق سنت، ما به یکدیگر با دست هایی که به هم بسته است سلام و خوشامد می گوئیم. این بسیار مهم است و معنی آن این است که من به خدای

«... منس در اینجاست. آچارپاتولسی لجباز و احمق است؛ و گرنه او باید پایین می آمد، حتی هنوز هم وقت باقی است، می تواند پایین بیاید. شما هر دو از یک ... هستید.»

«اگر شما نیز روی یک سکو نشسته بودید، هرگز چنین پرشی را مطرح نمی کردید. من خوب می دانم که شما نیز وقتی مردم زیسادی روی زمین می نشینند، روی کرسی بلند می نشینید. هرگز نرسیده اید که > چرا من روی سکو می نشینم؟< مسأله این نیست که چرا آچارپاتولسی روی سکو نشسته است، پرش واقعی این است که چرا من هم روی سکو نشسته ام؟ نه او جرأت دارد که از سکو پایین بیاید و نه شما شهادت دارید که به آن بالا بروید.»

گفتم: «حالا می توانیم به بحث پردازیم و این دو نفر را کنار بگذاریم. اگر آنان می خواهند شرکت کنند، درها باز هستند.»

از آن وقت تاکنون، از او من خشمگین است. وقتی که مورارچی دسای نخست وزیر هندوستان بود، او تقریباً هفته ای سه بار صبح زود ساعت شش به وزیر اعظم ایالت ماهاراشترا Maharashtra تلفن می زد و می گفت: «کاری نکن، کارهای باگوان باید متوقف شود؛ معبد او باید به نوعی از بین برود. دستورات قانونی درست کن - هر کاری می توانی انجام بده.»

این را خود وزیر اعظم به من گزارش داد و می گفت: «من چه کنم؟ هفته ای سه بار چهار بار، ساعت شش صبح به من زنگ می زند. می دانم که در مورد تو و معبد تو است. به نظر می آید که او خواب ندارد و تمام شب به تو فکر می کند ... گویم، که اگر معبد تو از بین برود، هندوستان دیگر مشکلی نخواهد داشت؛ تنها مشکل تو هستی!»

آن سکو پایین بیاید و با ما بنشیند و دست هایش را به نشانه ی احترام روی هم قرار بدهد و پرش مورارچی پاسخ داده می شد.

حاجت مردان بزرگ مذهبی شما چنین است. آچارپاتولسی رهبر اعظم یکی از فرقه های جین است. با دیدن این اوضاع آشفته من به آچارپاتولسی گفتم: «با وجودی که این پرش از من پرسیده نشده - از شما پرسیده شده ولی به نظر می آید که شما پاسخی ندارید - من پاسخی دارم. اگر شما آماده هستید، من می توانم پاسخ مورارچی، دسای را بدهم. آچارپاتولسی از اینکه اوضاع قدری تغییر کرد بسیار خوشحال شد و من به مورارچی گفتم: «شما از من نرسیدید. اگر آماده باشید که به من گوش بدهید، من می توانم پاسخ شما را بدهم، ولی شما نیز باید به من اجازه بدهید.»

او گفت: «مهم نیست. من پاسخ می خواهم. هر کس بتواند پاسخ مرا بدهد، من استقبال می کنم.» من به او گفتم: «مورارچی دسای، بیست و نه میهمان دیگر پیش از شما آمده اند. همه در یک موقعیت قرار داریم، ولی هیچکس این پرش را مطرح نکرد. من مایلم بدانم که چرا شما آن را مطرح کردید. به یقین نفس ego شما آزرده شده است؛ و گرنه دریافت برکت ایشان چه اشکالی دارد؟ او انسانی نفسانی است؛ او نمی تواند دست هایش را به نشانه ی احترام برای شما روی هم بگذارد. شما نمی توانید برکات او را دریافت کنید؛ برای شما اهانت است. شما هر دو نفس پرست هستید - و فقط به سقف نگاه کنید؛ یک عنکبوت بزرگ روی سقف بود.

گفتم: «آن عنکبوت از آچارپاتولسی هم بالاتر نشسته است. اگر فقط نشسته روی یک سکو بلند کسی را مقدس تر می سازد، پس این عنکبوت بزرگ»

او تا حد ممکن مشکل آفرین بود. او دیگر نخست وزیر نیست، ولی کاغذ بازی هایی که او شروع کرده، هنوز در دادگاه ها و به انواع مختلف ادامه دارند. زرتشت در این خصوص بسیار مخصوص است او فریاد می کند، «برادران من! از شما تقاضا می کنم ... این همان چیزی بود که وقتی از کوهستان پایین می آمد، به آن پیر فنیس گفت، «من به سوی انسان ها می روم، من عاشق بشریت هستم، می خواهم بار دیگر یک انسان شوم، نمی خواهم تا ابد یک راهب بمانم. تنها بودن خوب بود، ده سال در سکوت زندگی کردن تجربه ای پس بزرگ بود، ولی اینکه فنجانم سرریز گشته و می خواهم آن را سهیم شوم - من به پاسبان می روم تا دوباره یک انسان باشم».

برادران من! از شما تقاضا می کنم، با زمین صادق بمانید.

این جمله بسیار پریار است. آن را به یاد بسپارید، زیرا تمام تعالیم مذهبی درست مخالف این است: به زمین پشت کنید، زمین را ترک گوید، دنیا را ترک کنید. در دنیا بودن یعنی گناهکار بودن، ترک دنیا کردن یعنی فنیس شدن! زرتشت می گوید،

با زمین صادق بمانید

و کسانی را که در مورد امیدهای فرازمینی یا شما سخن می گویند باور نکنید. امیدهایی مربوط به بهشت و انواع لذاتی که اگر زمین را ترک گوید در آنجا فراهم است. تنها شرطش این است که زمین و لذات آن را ترک کنید، و در آنجا، در آسمان های دور دست، فرشتگان به انتظار نشسته اند تا به شما خوشامد گویند.

تمام مذاهب انواع لذات ممکن را برای قدیسان در بهشت فراهم آورده اند. همان لذاتی که در اینجا محکوم شده اند، در آنجا میلیون ها برابر در دسترس است، انسان نمی تواند غیر منطقی بودن و بیمارگونه بودن آن را تصور کند. شراب را سرزنی می کنند و به آنان که الکل را ترک کرده اند بشسارت می دهند که در بهشت، نهرهایی از شراب وجود دارند. در آنجا شراب در بطری وجود ندارد، می توانی در آن شنا کنی، می توانی در آن غرق شوی و از آن بنوشی. منعی در کار نیست، نیاز به مجوز نداری؛ نباید بابتش پولی بپردازی. زنان جوانی در دسترس هستند که هرگز پیر نمی شوند. آنان چنان برای مدهای مدید جوان مانده اند که انسان می ترسد که جوانی آنان بسیار کهنه شده باشد؛ نمی تواند تازه باشد، بوی نا گرفته اند. آنان برای میلیون ها سال در سن شانزده سالگی مانده اند، رشد نمی کنند.

در اینجا، مذاهب زنان را همچون منابع گناه و منبع قیدها محکوم کرده اند. و در دنیای دیگر همان زنان در دسترس هستند به اضافه ی انواع لذات دیگر. زرتشت مطلقاً حق دارد. کسانی را که از امیدهای فرازمینی یا شما سخن می گویند باور نکنید؛ آنان شما را مسموم می کنند، چه این را بدانند و چه ندانند. قلم احساسی بسیار خوش دارد، زیرا فکر می کنم که در بیست و پنج قرن پیش مردی قادر بود آنان را - تمامی کشیشان و مردمان «مذهبی» را - مسموم کننده بخواند. آنان فقط بشریت را مسموم کرده اند، آنان خوشی های انسانی را، خنده هایش را، رقص هایش را نابود ساخته اند - آنان همگان را افلیج کرده اند. آنان شما را مسموم می کنند، چه بدانند و چه ندانند...

روزگاری کفران بر علیه خدا بزرگترین کفر بود،

هنوز وقت باقی است، اگر می خواهید چیزی را ترک کنید، مسموم کنندگان را ترک گوید.

هرکس که با زمین مخالف باشد، با شما مخالف است، زیرا شما پسران و دختران این زمین هستید. درست همانگونه که درختان هستند، همانطور که پرندگان هستند.

این زمین مادر شماست و هر آنچه که روی این زمین بروید، جزو خانواده ی شماست.

ساختن یک خانواده ی بزرگ از تمامی دنیا، ساختن یک اقیانوس عشق، تنها مذهبی است که می توانم به آن فکر کنم.

هر آنچه که جز این به عنوان مذهب در موردش سخن گفته شود، نفاق است. ...چنین گفت زرتشت.

بزرگترین چیزی که می توانید تجربه کنید چیست؟

به هنگام آن حقارت بزرگ است.

زمانی که در آن حتی خوشبختی نالد، و همچنین عقل و فضیلت تان برایتان چندش آور است.

زمانی که می گوید، «خوشبختی من چه خیر دارد؟ فقر و پلیدی است و رفاهی مصیبت آور.

بلکه خوشبختی من باید خود جهان هستی را توجیه کند؛

زمانی که می گوید، «عقل من چه خیر دارد؟ آیا همانگونه که شیر در بی طعمه است،

خرد من نیز به دنبال دانش است؟ فقر و پلیدی است و رفاهی مصیبت آور.

ولی خدا مرد و پس از آن این کافران نیز مردند.

اینک کفران بر علیه زمین دهشتناک ترین جرم است

و ارج نهادن به اندرون آن چیز مرموز و غیر قابل توصیف، والاتر از معنای زندگی است.

او یکی از واقع بین ترین و عمل گرا ترین فیلسوفانی است که دنیا تاکنون شناخته است. او عاشق زمین است و عاشق هر آنچه که در زمین وجود دارد. او زمین را مکانی مقدس ساخت و در این مورد انسانی منحصر به فرد است.

من با زرتشت کاملاً موافق هستم، زیرا بیش من نیز چنین است - زیرا تو تا وقتی که قادر به لذت بردن از این لحظه، در اینک - اینجا نباشی، نمی توانی در هیچ جای دیگر از هیچ چیزی لذت ببری؛ زیرا لحظه ی بعدی از همین لحظه زاده می شود. دنیای دیگر - اگر دنیای دیگری وجود داشته باشد - بیانی دیگر از همین دنیا خواهد بود، ادامه ی همین دنیا خواهد بود. اگر چیزی در اینجا خوب باشد، در آنجا نیز خوب خواهد بود؛ و اگر چیزی در اینجا خطا باشد، در تمام کائنات نیز خطا خواهد بود. این رویکردی ساده، منطقی و عقلانی نسبت به زندگی است.

از مسموم کنندگان بر حذر باشید. مشکل این است که آنان و رهبران شما هستند - در سیاست، در مذهب، در جامعه، در تعلیم و تربیت، در همه جا، این مسموم کنندگان رهبران شما هستند. آنان کور هستند و کوران دیگری را رهبری می کنند، آنان تمام دنیا را به این اوضاع خطرناک کشانیده اند؛ آنان تمامی جهان را به نقطه ی خودکشی دسته جمعی کشانده اند. تمام اعتبار آن به رهبران مذهبی، سیاسی و فلسفی شما اختصاص دارد.

زمانی که می گوید، «فضیلت من چه خیر دارد؟ هنوز مرا دیوانه نساخته است»

من چه خسته ام از خیر و شر خویش!
تمامی اش فقر است و پایدی و رهایی مصیبت آورده
زمانی که می گوید، «شفقت من چه خیر دارد؟ آیا شفقت همان صلیبی نیست

که مردی را که عاشق انسان بود بر آن مصلوب کردند؟
ولی شفقت من، مصلوب شدن نیست!»

آیا تاکنون چنین سخن گفته اید؟ آیا تاکنون چنین فریاد کرده اید؟
وه، که من شنیده ام شما چنین فریاد کرده اید!
این گناهان شما نیست، بلکه این خویشن داری شما است که بر آسمان فریاد بر می آورد،

این همان دنائت شما در گناه کردن است که بر آسمان فریاد بر آورده است!
کجاست آن آذرخش تا شما را با زینتش لمس کند؟
کجاست آن جنون که با آن پاک گردید؟
نظر کنید، من به شما ایرانیان را می آموزم:
اوست این آذرخش، اوست این جنون!

انسان ویسمائی است کشیده شده بین حیوان و ایرانسان-ریسمائی بر فراز یک چاه.
او یک پیش روی going-across خطرناک است، یک سفر کردن
خطرناک است،

یک پس روی خطرناک است،

یک لرزیدن خطرناک، یک ایستایی خطرناک است
آنچه در انسان عظمت دارد این است که او یک پل است و نه یک مقصد؛
آنچه در انسان دوست داشتنی است این است که او یک فرارفتن است و نه
یک فروشدن.

دوست می دارم کسانی را که بهتر فروشدن در زندگی چیزی دیگر را
نمی شناسند،

زیرا آنان کسانی هستند که فرا می روند.
دوست می دارم خوارکنندگان بزرگ را، زیرآنان محترم شماران بزرگ اند
و پیکان هایی از اشتیاق برای ساحل دیگر.

دوست می دارم کسانی را که برای فروشدن و فدا شدن،
نخست در پشت ستارگان دنبال دلیل نمی گردند؛
کسانی که خود را فدای زمین می کنند، ناشاید روزی زمین به ایرانسان تعلق گیرد.

دوست می دارم کسی را که برای دانش زندگی می کند
و دانش را برای آن بخواهد که شاید روزی ایرانسان زندگی کند.
و این گونه، او سقوط خویش را اراده می کند...

دوست می دارم کسی را که فضیلت خویش را دوست بدارد:
زیرا که فضیلت، اراده ی فروشدن است و پیکان اشتیاق...

دوست می دارم آن را که خواهان فضیلت های بسیار نیست.
یک فضیلت بهتر است از دو فضیلت،

زیرا که یک فضیلت پیوند بیشتری است برای درآویختن به تقدیر...

دوست می دارم کسی را که چون تامن به سودش بیفتد، شرمسار شده و

میپرسد:

آیا من حقه زده ام؟ - زیرا که او خواهان فنا شدن است.

دوست می دارم کسی را که گفتار زرین را پشاپیش گرداوش می گستراند

و همیشه پیش از آنچه قول می دهد، عمل می کند:

زیرا که او فروشدن خویش را اراده کرده است.

دوست می دارم کسی را که آیندگان را برحق می سازد و گذشتگان را

نجات می دهد:

زیرا که خواهان از بین رفتن به دست مردمان اکنون است.

دوست می دارم کسی را که خدایش را گوشمالی می دهد، زیرا که عاشق

خدایش است؛

زیرا که باید توسط خشم خدایش نابود گردد.

دوست می دارم کسی را که روحش حتی در زخم برداشتن نیز عمیق است،

کسی که حتی رویدادی جزئی می تواند نابودش کند:

بنابراین، او از گذر کردن بر روی پل شادمان است....

دوست می دارم تمامی کسانی را که مانند قطره های سنگین،

یکایک از ابری تیره که بر فراز بشریت آویخته فرو می چکند:

آنان آمدن آذرخش را بشارت می دهند و همچون پیام آوران، فنا می شوند.

نظاره کنید، من پیام آور آن آذرخش ام و قطره ای گران از آن ابر تیره:

ولی آن آذرخش را ابر انسان خوانند.

چنین گفت زرتشت....

سخن می گویم. آنان گوش می دهند، ولی نمی شنوند. به نظر می آید که فهمیده‌اند، ولی فقط سوء تفاهم کرده‌اند.

و به ویژه مردانی چون زرتشت یا بودی دارما، باید هم مورد سوء تفاهم قرار گیرند، زیرا آنان مطلقاً با دروغ‌های شما و باورها سازش نمی کنند. حقیقت آنان شما را کاملاً درهم خواهد شکست. برای حفاظت از خود، شما یا آنان را نمی شنوید و یا گفته‌هایشان را چنان تفسیر می کنید که شما را برآشفته نسازد. کاملاً تعجب خواهید کرد اگر بدانید که تحقیقات جدید نشان داده است که در انتقال مفاهیم، نود و هشت درصد مورد سانسور قرار می گیرد و فقط دو درصد به شما می رسد.

زرتشت عباراتی چنان مهم ادا می کند که می تواند پایه‌های یک بشریت تازه شود، ولی او را باید با همدردی بسیار درک کرد. او را باید نه تنها توسط ذهن، بلکه با وجودتان بشنوید. تا وقتی که هر سگول از وجودتان با گفته‌های او به هیجان در نیاید، او را درک نخواهید کرد.

فقط به ذهن متکی نباشید زیرا ذهن همیشه تولید سوء تفاهم می کند. زیرا ذهن پیشاپیش تمصیبات خودش را دارد. ذهن به تمصیبات خود آویخته است. ذهن فقط به چیزهایی اجازه می دهد که از تمصیباتش حمایت کند؛ و گرنه اجازه‌ی ورود نخواهد داد. یا حتی اگر بطور اتفاقی چیزی وارد شود، ذهن آن را تفسیر می کند، رقیق می سازد، آتش آن را از بین می برد و گیجیت زنده می کند. از آن می گیرد. آنوقت آن مطالب فقط بک نظریه و فرضیه می شوند، و تعجب خودشان را از دست می دهند، نمی توانند شما را متحول کنند.

بیش گفتار چهار

زرتشت به سخن گفتن برای آن مخاطبین که فقط از ناینایان و ناشنویان و انسانهای بی قلب تشکیل شده، ادامه می دهد. ولی عشق و مهریانی او چنان است که تقاضا ندارد که آنان لیاقت درک کردن او را داشته باشند.

به یاد بودی دارما Bodhidharma افتادم، مردی که در معرفت هم طراز زرتشت بود. او نه سال تمام رو به دیوار و پشت به مخاطبان نشسته بود. مردم نزد او می آمدند، ولی او با دیوار سخن می گفت؛ مردم از او سؤال می کردند، ولی او به دیوار پاسخ می داد.

امپراطور چین، وولان Wu، از این مرد عجیب بسیار در شگفت شده بود. از او پرسید: «چرا رو به دیوار نشسته‌ای؟ این مطلقاً غیر عادی است؛ وقتی با مردم سخن می گویی، باید رویت به آنان باشد.» بودی دارما اشک در چشم داشت ولی باین حال رو به دیوار نشسته بود و پاسخ داده: «من سال‌ها برای مردمان زیادی سخن گفته‌ام و رویم به سوی آنان بوده، ولی همیشه احساس کرده‌ام که با دیوار

فقد حقیقتی که زنده و رقصان به قلبت می رسد قادر است تو را به واری موقعیت فعلی آگاهیت برسد. در این اظهارات هزاران گوهر ناب وجود دارد، ولی شخص باید برای درک آن، گوهرشناس باشد.

داستانی قدیمی از اوپ Aesop نقل است که می گوید: یک روستایی با الاغش در راه بازگشت به خانه است و در کنار جاده نادرترین الماس جهان را پیدا می کند، ولی آن بیچاره ابداً الماس را نمی شناسد. او نام الماس را شنیده، ولی هرگز یک الماس را ندیده است آن جواهر چنان در نور آفتاب می درخشد که او فکر می کند، این سنگی بسیار زیباست و من هیچ چیز به الاغم نداده ام و او حتماً از داشتن آن خوشحال می شود. پس آن جواهر را به دور گردن الاغش می بندد.

در راه یک جواهر فروش با اسبش به او نزدیک می شود و با دیدن آن الماس به گردن الاغ شگفت زده می شود؛ او تاکنون چنان الماس بزرگی ندیده بود، آن هم برگردن یک الاغ. می ایستد و به صاحب الاغ می گوید، برای آن سنگ چه مقدار می خواهی؟ روستایی می گوید، شاید یک روپیه کافی باشد. ولی طمع چنان است که جواهر فروش با وجودی که می داند آن الماس میلیون ها روپیه قیمت دارد می گوید، برای یک سنگ خیلی زیاد است. من هشت annas به تو می دهم. نیم روپیه. روستایی قدری فکر کرد و سپس گفت، «پس بگذار الاغم با آن خوش باشد. من آن را نمی فروشم».

در راه، بطور تصادفی یک جواهر فروش دیگر با کالسه اش با او برخورد می کند و وقتی آن الماس را بر گردن آن الاغ می بیند، نزدیک است که سکه قلبی کند؛ از صاحب الاغ می پرسد قیمت آن چقدر است؟ حالا مرد روستایی

قدری هشیار می شود. به نظر می رسد که آن سنگی قیمتی باشد می گوید، «دو روپیه کافی است». تصور آن مرد بیچاره چنین است که دو روپیه خیلی زیاد است. جواهر فروش اول قدری آهسته می رفت به این امید که آن مرد فکر کند که قیمتی که او داده زیاد است. ولی با دیدن کالسه ی جواهر فروش دوم، به سرعت خودش را به آنان رساند و گفت، «یادت هست که اول من قیمت آن سنگ را پرسیدم. من حاضر یک روپیه به تو بدهم»، جواهر فروش دوم گفت، «من حاضر دو روپیه به او بدهم».

و مسابقه شروع شد. صاحب الماس فقط گوش می داد. آنان در مورد ارقام حرف می زدند که او نمی توانست درک کند.

عاقبت روستایی گفت، «وقتشان را بیهوده تلف نکنید، من تصمیم گرفتم که آن را نفروشم. من ارقام شما را نمی فهمم، ولی یک چیز قطعی است: باید به بازار بروم و نظر چند نفر دیگر در مورد این سنگ را جویا شوم. این یک سنگ معمولی نیست، من از هر دوی شما سپاسگزارم».

مرد اولی گفت، «اولی تو احمق هستی، ما حاضریم صدها هزار روپیه برای آن به تو بدهیم». روستایی خندید و رو به الاغش کرد و گفت: «شنیدی؟ احمق کیست؟ من آن را یک روپیه می فروختم و آگاه نبودم که چیزی به این گرانبهای است». آن وقت به جواهر فروش گفت، «من مردی فقیر هستم، تو یک جواهر فروش هستی، تو دقیقاً دانستی که ارزش آن چقدر است و با این وجود حتی حاضر نبودی که یک روپیه به من بدهی، احمق کیست؟ من از قیمت این سنگ بی خبر بودم، ولی تو خوب می دانستی و با این وجود می خواستی نیم روپیه به من بدهی».

تو چه داری؟ زندگی تو چیزی تولید نکرده است، چیزی را نیافریده که بتواند جهان را قدری زیباتر و پرازش تر سازد. تو فقط روی این زمین یک بارگرازان هستی و بیهوده فضا را اشغال کرده ای و بیهوده جای کسی را گرفته ای که می تواند یک سازنده باشد، یک زوشت باشد.

وقتی این را برای نخستین بار می شنوی، آورده ات می کند: که بزرگ ترین تجربه، وقت احساس حقارت عظیم است؛ وقتی که حتی خوشبختی ات برایت چندان آور است. خوشبختی تو چیست؟ بسیار پیش پا افتاده، بسیار معمولی، بسیار تکراری: هیچ چیز عظیمی در آن نیست. ولی کسی در مورد اینکه خوشبختی اش از چه چیز تشکیل شده فکر نمی کند. خوشبختی کسی، خوراک است؛ خوشبختی دیگری، روابط جنسی است؛ خوشبختی دیگری، انباش پول است؛ خوشبختی دیگری شهرت است و خوشبختی دیگری، قدرت.

چند روز پیش جایش Jeyesh به من می گفت که یکی از دوستانش کتابی در مورد ایندیرا گاندی می نوشت و ماه ها با او به سر برد تا زندگیش را از نزدیک مشاهده کند و پرسش هایش را مطرح کند. روزی، وقتی هر دو تنها بودند، او یک پرسش ساده پرسید و وقتی پاسخ را شنید بسیار متعجب شد؛ شما نیز متعجب خواهید شد.

پرسش او چنین بود: «ما تاکنون در مورد مسایل بزرگ بحث کرده ایم- فلسفی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی و تعلیم و تربیت- و امروز می خواهم یک پرسش ساده پرسیم: تفنن مورد علاقه ی شما hobby در زندگی چیست؟ این لحظه از زندگی ایندیرا گاندی می بایست بر او صدافت بوده باشد. انسان از سیاست کاران توقع صداقت ندارد، ولی لحظاتی هستند انسان از بی صداقتی و

آن دو مرد باز هم تلاش کردند و گفتند: «ما با هم رقابت نمی کنیم، هر دو با هم آن را می خریم.» ولی مرد دوستای گفت: «حالا خیلی دیر شده. من از ارزش آن با خبر شده ام و بنابراین به بازار می روم و از تمام جواهر فروشان خواهم پرسید: نخست باید بدانم که این سنگ چه مقدار ارزش دارد و سپس فکر می کنم که آیا می خواهم آن را بفروشم و یا بگذارم که الاغم با آن خوش باشد.»

مردمانی چون زوشت، در هر کلام خود گوهرهای بسیار گرانبغری به شما می بخشند. ولی بسته به ادراک، هوشمندی و هشایری شما دارد؛ و گرنه، شما آنها را همچون کلام دیگران می شنوید. یادتان باشد که یک کلام که از دهان ها متفاوت برآید، ارزش های متفاوتی خواهد داشت. وقتی انسانی جاهل مسخرن می گوید، شاید از کلامی خردمندانه استفاده کند ولی آن سخنان تو خالی هستند؛ هیچ ارزشی ندارند. وقتی مردی چون زوشت سخن می گوید، آن سخنان ارزشی عظیم خواهند داشت، زیرا معنی سخن، آن انسانی است که در پشت آن سخن قرار دارد. تجربه ی او محتوای کلام اوست.

بزرگ ترین چیزی که می توانید تجربه کنید چیست؟

جهل تان، حقارت نفرت تان، حقارت حسادتان، حقارت زندگی پیش پا افتاده تان، حقارت تمامی غرایز حیوانی درون تان. به طور خلاصه، حقارت خودتان، بزرگ ترین تجربه ای است که می توانید تجربه کنید. و تنها کسانی که به ورای انسانیت رفته اند، می توانند حقارت هر آنچه که انسان آن را ساخته تجربه کنند. تماشا فاسد است. باورهایتان فاسد است، ایندولوژی هایتان بی جان است، مذهبانتان جز زمان نبشند، فلسفه هایتان فقط برج های ماسه ای هستند.

روزی نتوانستم این وسوسه را تاب آورم و به معاون دانشگاه گفتم، «دیگر کافی است. من شنیده ام که شما در مورد این دانشکده ی یوگا بسیار لاف می زنید و فکر می کنید که خدمتی عظیم و عقلانی برای بشریت انجام داده اید. حالا من اسناد منطقی می خواهم. یوگا شامل انواع حرکات بدنی است، این ها چگونه به رشد روحانی انسان کمک خواهند کرد؟ ارتباطشان چیست؟ و اگر رشد روحانی از طریق این حرکات بدنی روی می دهد، آنوقت رییس دانشکده ی یوگا، که تمام حرکات را در حد کمال می داند، باید غولی همچون بودا یا ماهاویرا باشد.

«ولی او مردی نادان است. خود او سندی است که تمام این حرکات متنوع بدن به رشد روحانی انسان کمک نمی کند؛ شاید سبب نابودی رشد روحانی شود. و من دلایلی دارم که برخی از آن حرکات سبب از بین رفتن رشد روحانی می شوند، مثلاً «ایستادن روی سر» sirshasana برای ساعت ها، سبب نابودی ستون های ظریف مغز می شوند، زیرا خون فراوان همچون سیل وارد مغز می شود و به ستون های ظریف آن فشاری سنگین وارد می کند.

حیوانات به این سبب نتوانسته اند هوشمندی زیاد داشته باشند که سر و بدنشان در یک خط افقی قرار دارد. خون فراوانی به مغز آنان می رسد و به شبکه ی ظریف مغز اجازه ی تکامل زیاد نمی دهد. چون انسان روی پا می ایستد، خون باید برخلاف نیروی جاذبه گردش کند و بنابراین مقدار خون کمی به مغز می رسد. همین مقدار خون برای تغذیه ی مغز کافی است؛ سیل گونه نیست و به مقدار کافی به آن می رسد.

از او پرسیدم، «آیا وقتی می خواهید از یک بالش استفاده می کنید یا نه؟»

نفاق آنان دچار خستگی می شود. او تنها بود و از یاد برد که یک سیاست کار است و چنین پاسخ داد، «تها تفنن من قدرت است.» ولی او بی درنگ باید متوجه شده بود که چه پاسخی داده. او از آن مرد تقاضا کرد، «این را تثبیت نکنید؛ فقط یک گپ شخصی بود؛ نمی توانید این را در کتابی که می نویسید بیاورید.» آن سیاست کار بازگشته بود.

خوشبختی کسی قدرت است: قدرت بر مردم، سلطه، تخریب. چه چیزهایی خوشبختی تو را می سازند؟ اگر هوشمندانه تماشا کنی، شرار از خواری خواهی شد. همه فکر می کنند که موجوداتی عقلایی هستند. ولی آیا تاکنون فکر کرده اید که شرار از خرافاتی هستید که سند محکمی برای نبود تعقل است، نه وجود تعقل؟

...انسان عاقل نمی تواند به بهشت یا دوزخ باور داشته باشد. آیا باور داری؟ انسان عاقل نمی تواند یک مسیحی باشد، یک هندو باشد یا یک بودایی؛ زیرا این ها انواع خرافات هستند. تفاوت های این ها براساس هیچ گونه معتبری نیست. تفاوت های این ها چنان احمقانه است که اگر عقل داشته باشی، قادر نخواهی بود باور کنی که میلیون ها انسان با این خرافات زندگی می کنند و باور دارند که عاقل هستند.

در دانشگاهی که تحصیل می کردم، دانشکده ای مربوط به یوگا Yoga وجود داشت، زیرا معاون دانشگاه بسیار به یوگا علاقه داشت. او می پنداشت که بسیار عاقل است، از زمان خود بسیار جلوتر است، زیرا نخستین کسی بود که یوگا را به عنوان یک دانشکده معرفی کرده بود. هیچ دانشگاهی در سراسر دنیا دانشکده ای برای یوگا نداشت. او در این مورد مبالغهات می کرد.

من تمام وسایل او را به روی سکو بردم. او بازهم خودش را به خواب زده بود و فکر می کرد که من با او چنان نامهربان نخواهم بود. ما هر دو در یک دانشگاه تدریس می کردیم. ولی به او گفتم، «تو کاری زنده کردی. باید قبل از جمع کردن رختخوابم، از من اجازه می گرفتی. خواهیم دید چه مدت خواهی خوابید، زیرا حالا ده دقیقه بیشتر به حرکت نمانده است و تمام وسایل تو روی سکو قرار دارد.»

به محض اینکه اولین سوت قطار را شنید از جا پرید. گفتم، «آن خواب سنگینت چه شد؟ من فکر کردم که تو در حالت وصل Samadhi به سر میبری!»

او گفت، «تو خیلی بد چنی کردی!»

گفتم، «بازی را خودت شروع کردی و چیزی که عوض دارد، گلایه ندارد. ولی او بیرون نمی رفت. از پنجره یک باربر را صدا زد و از او خواست تا چمدانش را داخل بیاورد. ولی من به باربر گفتم، «من در برابر به تو می دهم. فقط بگذار وسایل همانجا بماند.»

باربر گفت، «البته، هر که بیشتر پردازد! و بالاخره سومین سوت قطار به صدا در آمد و قطار شروع کرد به راه افتادن و آن یوگی بیرون پرید تا چمدانش را بگیرد. در همین حال، رختخوابش را جمع کردم و روی زمین پرتاب کردم و به خواب رفتم. او بسیار خشمگین بود و با وجودی که دید من به خواب رفته ام، گفت، «این هیچ خوب نیست.»

گفتم، «گوش بده، من خواب هستم و تو نباید با کسی که در خواب است حرف بزنی. تو درس را آموختی!»

او گفت، «آری، ولی این چه ویدی به یوگا دارد؟»

گفتم، «ربط دارد. اگر بدن به حالت مستقیم قرار گیرد خون به سر تان هجوم می آورد و گذاشتن سر بر روی بالش، سر را در برابر سیل خسون محافظت می کند. اگر از بالش استفاده نکنید، مقدار خونی که به سر می رسد چنان زیاد است که قادر به خوابیدن نخواهید بود. ذهن نمی تواند استراحت کند.»

گفتم، «دیگر در این مورد لاف نزنید، و گرنه من شروع می کنم به صحبت در مخالفت با آن. و من مردی را که شما فکر می کنید یک آموزگار معنوی است و رییس آن دانشکده است می شناسم.»

من تصادفاً آن مرد را می شناختم. روزی با قطار به دهلی نو می رفتم و در تقاطع میان راه، واگن ما را از قطار اصلی جدا کردند و به قطار دیگری که عازم دهلی نو بود وصل کردند ما هر دو در آن قطار سفر می کردیم. من در کوچه بودم و او می بایست در تقاطع، سوار کوچه شود.

من پیاده شدم، زیرا قطار یک ساعت توقف داشت و من می توانستم حتماً بگیرم، صبحانه بخورم و قدری پیاده روی کنم.

وقتی سوار کوچه ی خود شدم، چه دیدم؟ او رختخواب مرا جمع کرده بود. رختخواب خودش را پهن کرده و خودش را به خواب زده بود. آن قطار بسیار شلوغ بود و حتی یک جای خالی هم برای نشستن وجود نداشت. ولی بلیط من از قصد اصلی بود و جای من محفوظ بود.

گفتم، «عالیست! او را تکان دادم، ولی او چشم هایش را باز نکرد. به او گفتم، «باید باشد، وقتی کسی خواب نباشد، بیدار کردنش مشکل است. اگر خوابیده باشد، مشکلی نیست. و تو به زودی توبه خواهی کرد.»

گفتم، «حالا می دانی که باید کار خطایی انجام داده باشی و برای همین بود که کسی تو را زد.»

... در قرون که گذشته، حتی یک یوگی نیز چیزی را خلق نکرده، چیزی کشف نکرده و هیچ نوعی نشان نداده است.

فقط نگاه کن که عقل تو چیست و آن وقت احساس حقارتی نسبت به عقلت پیدا خواهی کرد. عقل تو پر از باورهای کور، فرضیات اثبات نشده، اعتقادات تجربه نشده است. تو بدون هیچ گواه، بدون هیچ مباحثه، فلسفه و مذهبیت را با خود حمل می کنی؛ و آن را عقل می خوانی؟ این چیزی است که باید برایش احساس حقارت بسیار کنی و برای فضایل خودت نیز همچنین.

فضیلت تو چیست؟ تقریباً همه فکر می کنند که تقوا دارند. آیا چون صدقه ای به یک گدا داده ای، تقوا داری؟ آیا تاکنون هیچ فکر کرده ای که چرا گداها وجود دارند؟ شما خود بهره کشی می کنید و گدا می آفرینید و آن قوت ذره ای ناچیز به آنان می دهید و آن وقت زاهدانی بزرگ می شوید.

فضیلت تو چیست؟ تو در واقع هیچ چیز نداری که ببخشی، نه عشق داری نه خوشی داری، نه سرور داری؛ چه می توانی ببخشی؟ فقط پول داری و آن پول با خون همان مردم به دست آمده است. این یک بازی عجیب است: نخست آنان را گدا کنید، آن وقت به آنان صدقه بدهید و آن وقت پارسا می شوید. چیزی به بیم خانه ببخشید و انسان هایی بانقوا شوید؛ و چه بسا که آن بیم خانه، کودگانی را نگاه داری می کند که از فواحش زاده شده اند. شما از بیم ها را تولید کرده اید. شما بر عنیه فحشا سخن می گویی - اگر با مردم حرف بزنی، حتی یک نفر هم با

من به معاون دانشگاه گفتم، «این مرد احمق که فکر می کنی یک قدیس است و روحانی دارد، حتی باهوش هم نیست.»

در آن قطار اتفاقی جالب و عجیب دیگری نیز روی داد. در هندوستان همه چیز ممکن است - برق قطارها فقط در ایستگاه روشن است و وقتی قطار ایستگاه را ترک کند، برق خاموش می شود. آن مربی یوگا روی چمدان خود نشسته بود، زیرا جای دیگری وجود نداشت. در راه، یک بار در تاریکی او را زد و او گفت، «کیست که مرا می زند؟» و وقتی برق بار دیگر آمد، او دوباره گفت، «اگر کار خطایی نکرده باشی، چه کسی باید تو را بزند؟»

او گفت، «من روی چمدان خودم نشسته بودم.»
گفتم، «خواهم دید، سفری دراز در پیش است و ما تمام شب را در پیش داریم.»

زنی در ردیف بالا نشسته بود. وقتی برق بار دیگر رفت، من شروع کردم به کشیدن پارچه ی لباس ساری Saree از زن. زن جیغ کشید و گفت، «کسی ساری مرا می کشد.»

گفتم، «کسی نیست، این مردی است که رو به روی شما نشسته.» و من گوشه لباس زن را در دست های آن مربی یوگا گذاشتم و او چنان احمق بود که آن را گرفت.

مرد گفت، «این چیست؟» و در این وقت به ایستگاه رسیدیم و تمام سرنشینان کوبه که این را دیدند با او مخالف شدند و گفتند، «این مرد را بیندازید بیرون.» او اظهار می کند که یک قدیس است و آن وقت لباس خاتم ها را می کشد؛

فقط از نزدیک نگاه کن، خوشبختی تو چیست؟ موقعیت هایی که تو را خوشبخت می کنند چیست؟ و آن وقت برای آن ها احساس حقارتی بزرگ خواهی داشت.

بلکه خوشبختی من باید خود جهان هستی را توجیه کند!

زرتشت می گوید، خوشبختی من در رقاء مصیبت آور، در کثافت و در فقر نیست. خوشبختی من از درون وجودم می جوشد. هستی را توجیه می کند، خوشبختی تو از خودت بر نمی خیزد. نامت در قرعه کشی در می آید و تو خوشبخت می شوی. این چه چیزی را اثبات می کند؟ فقط فقر تو را. فقط یک انسان فقیر است که چون بلیطش برنده شده می تواند خوشبخت شود.

هر آنچه که از بیرون بیاید و تو را خوشبخت کند، همچنین تو را برده و وابسته می سازد. این چه نوع خوشبختی است که آزادی تو را و خودت را نابود می کند؟

لئو تولستوی Leo Tolstoy داستانی زیبا دارد: یک خیاط فقیر عادت داشت هر ماه یک بلیط بخت آزمایی بخرد. او بیست سال تمام بود که هر ماه چنین کرده بود، ولی هرگز برنده نشده بود. خانواده اش و دوستانش خسته شده بودند و به او گفتند، «چرا پول هدر می دهی؟ تو خودت بسیار فقیر هستی، ولی بلیط را باید خریداری کنی. این تقریباً برایت یک آیین مذهبی شده است.»

ولی یک روز آن معجزه روی داد. یک اتوبیل لیموزین به فروشگاه آن خیاط فقیر آمد و مردی با یک کیسه ی بزرگ از آن پیاده شد - خیاط جایزه ی بزرگ را برده بود. او نمی توانست باور کند، ولی آن مرد پول را به او داد و او مجبور شد آن را باور کند. او بسیار خوشحال بود. مغازه را بست و کلیدش را در

فحشا موافق نیست - آن وقت زنان فاحشه برای چه وجود دارند؟ چه کسی نزد آنان می رود؟

مردم فقیر نمی توانند نزد آنان بروند - پولش را ندارند. این مردم ثروتمند و متوسط هستند که نزد آنان می روند. در واقع، مردم طبقه ی متوسط به فاحشه خانه ها می روند. طبقه ی غنی به آنجا نمی روند. آنان طبقه ای تازه از فاحشه ها را ایجاد کرده اند: دختران تلفنی Call girls. فقط شماره ای را می گیری و آنان خودشان به محل تو می آیند و این مردم با فحشا مخالف هستند!

در سراسر دنیا روشن شده است که این کشیشان شما هستند که کودکان خردسال را مورد بهره کشی جنسی قرار می دهند. بسیاری از کشیشان به زندان افتاده اند و این به آن معنی نیست که کسانی که دستگیر نشده اند مرتکب این اعمال نمی شوند. بیشتر راهبان Saddhus و راهبه های شما Sadhvis هم جنسی باز هستند و پیوسته بر علیه کسی و در مورد زندگی بدون عمل جنسی سخن می گویند، ولی همه اش حرف است.

فضیلت شما چیست؟ حقارتی بزرگ برای آن احساس خواهید کرد. زرتشت بسیار قوی است.

بزرگ ترین چیزی که می توانید تجربه کنید چیست؟ به هنگام آن حقارت بزرگ است.

زمانی که در آن حتی خوشبختی تان، و همچنین عقل و فضیلت تان را برایتان چندی آور است.

زمانی که می گویند، خوشبختی من چه خبر دارد؟ فقر و بلیدی و رفاهی مصیبت آور.

گفتند، «تو مجبور نیستی تمام آن کارها را انجام بدهی.» او بار دیگر مغزه را قفس زد و کلید را در چاه انداخت و گفت، «حالا دیگر نیازی نیست که آن را بار دیگر بیرون بیاوریم، زیرا من فکر نمی کنم چنان سالم به در بزم بار اول تقریباً کارم ساخته شد - هفتاد و پنج درصد و حالا این بار، بیست و پنج درصد مابقی ها تمام است.»

ناهشیاری انسان چنین است. باز هم، عیاشی و قمار و الکحل ... خوشبختی تو در چیست؟ آیا یک برکت است؟

چند روز پیش به من اطلاع دادند که در آمریکا، تقریباً یک میلیون نفر وقتی که معاشقه می کنند دچار سردرد می شوند و میگردن تا دو روز باقی می ماند. ولی عجیب ترین چیز این است که آنان همان کار را بارها و بارها و بارها انجام می دهند و خوب می دانند که میگردن خواهند گرفت و دو روز باید عذاب بکشند. آنان از سکس لذت نمی برند، نمی توانند لذت برند، برایشان یک نفرین است، ولی حماقت، دیوانگی، ناهشیاری است که آنان را پیش می برد. پس از دو یا سه روز که میگردن از بین بروند، آنان باز هم احساس نیاز می کنند - میگردن را فراموش کرده اند، شاید فکر می کنند که دوباره اتفاق نخواهد افتاد. تمام زندگی شان اثبات می کند که باز هم اتفاق خواهد افتاد.

خوشبختی تو در چیست؟ تا وقتی که خوشبختی تو از درون خودت بیرون نیاید، درست همانگونه که گل ها از عصای درون درخت می رویند ... اگر خوشبختی تو گلی از وجود خودت باشد، هستی را توجیه خواهد کرد. تمام به اصطلاح خوشبختی های شما که در پول، قدرت و مقام است فقط یک میگردن هستند.

چاه انداخت، زیرا دیگر نیازی به آن نداشت. او چنان ثروتمند شده بود که می توانست تمام عمرش را در رفاه زندگی کند. ولی او هشیار نبود که پول خیلی سریع تمام می شود - در عیاشی و الکحل و قمار - او هر آنچه را که تاکنون فکرش را نمی کرد تجربه کرد. او سلامتش را از دست داد و ظرف دو سال تمام آن پول خرج شد.

به مغازه اش برگشت. مردم گفتند، چه شد؟ خیلی پیر به نظر می رسی! او گفت، «آن بخت آزمایی لعنتی بود که بیمارم کرد و مرا به جاهایی برد که نباید می رفتم. ولی با پول چه می توان کرد؟ یک وسوسه ی دایم است. همه اش از دست رفت. حالا اجازه بدهید کلیدم را پیدا کنم.» یک مرد جوان به داخل چاه رفت و کلید را پیدا کرد و او مغازه اش را باز کرد و مشغول کار شد.

ولی باز هم فقط از روی عادت به خریدن یک بلیط بخت آزمایی در ماه ادامه داد. حالا مردم گفتند، «چرا این کار را می کنی؟ این کار برایت برکت نیاورده و سبب نابودی تو شده است.» او گفت، «می دانم، و می دانم که دوباره اتفاق نخواهد افتاد و نمی خواهم دوباره اتفاق بیفتد.» آنان گفتند، «عجیب است، پس چرا به خریدن بلیط ادامه می دهی؟» او گفت، «اگر بلیط نخرم، تمام ماه احساس می کنم که چیزی کسر دارم. این عادت یک عمرم بوده است. من به این کار اعتیاد پیدا کرده ام. مرا از خرید بلیط منع نکنید. شما می دانید که بیست سال بود چنان اتفاقی نیفتاده بود و من خوب می دانم که بیست سال دیگر زنده نخواهم بود. آن دو سال مرا به کلی نابود کرد.»

ولی وقتی معجزات روی می دهند، به طور پی در پی روی می دهند. سال بعد، بار دیگر لیموزین سیاه از راه رسید و او گفت، «خدای من! کارم تمام است!» مردم

تا پایان این قرن نیمی از جمعیت این کشور از گرسنگی در عذاب هستند، ولی او خوشحال است که از سنگ های ولگرد مراقبت می کند. پسران گرسنه با شکمهای پر آمده و دست و پاهای نحیف در آنجا ایستاده اند و امید دارند که کسی چیزی به آنان بدهد. ولی فضل و تقوای او شامل این کودکان نمی شود. او برای اینکه احساس کند انسانی زاهد و مذهبی است، راه خوبی پیدا کرده است. همین مرد آماده است تا هر گونه رشوه ای را قبول کند. در واقع، تمام این بخشش او فقط بخش کوچکی از رشوه خواری های اوست. رشوه گرفتن مشکلی ندارد: زیرا او با سیر کردن سنگ های ولگرد، در آن دنیا برای خودش ثریبات قاطع و محکمی داده است!

آیا فضایل تو فقط یک پوشش برای تمام گناهانت، برای رفتارهای غیر انسانی ات با انسان ها نیست؟

زمانی که می گویند: «شفقت من چه خبر دارد؟ آیا شفقت همان صلیبی نیست که مردی را که عاشق انسان بود بر آن مصلوب کردند؟ ولی شفت من، مصلوب شدن نیست!»

عیسی مسیح (ع) مصلوب می شود، ولی در این دو هزار سال هیچ یک از پاهای او به صلیب کشیده نشده اند و آنان نماینده ی او هستند آری، آنان صلیبی زرین با زنجیری طلایی به گردن دارند، چه ظرفیت عظیمی برای فریب دادن خود! این گردن تو است که باید روی صلیب قرار بگیرد، نه آن که صلیبی به گردن بیابویزی! آن هم صلیبی از طلا!

مسیح (ع) فقط سی و سه سال داشت و جوانی بود که عادت داشت نه های قطور درختان را از جنگل به کارگاه نجاری حمل کند، ولی صلیبی که بر آن

زمانی که می گویند، عقل من چه خبر دارد؟ آیا همانگونه که شیر در پی طعمه است،

خرد من نیز به دنبال دانش است؟ فقر و پلیدی است و رفاهی مصیبت آور. انسان اصیل و عاقل همواره جوای حقیقت است. عقل یعنی گرسنگی برای حقیقت. آیا عقل تو یک گرسنگی برای حقیقت است؟ آیا عقلت یک تشنگی برای حقیقت است؟ آیا آماده ای تا همه چیز را برای یافتن حقیقت فدا کنی؟ درست همانگونه که شیر از پی طعمه می رود، عقل نیز جوای حقیقت است و خرد، هر نوع عقل دیگر چیزی نیست جز کثافت، فقر و رفاهی مصیبت آور.

زمانی که می گویند، «فضیلت من چه خبر دارد؟ هنوز مرا دیوانه نساخته است!

انسان فاضل هرگز نمی تواند با دروغ های جامعه سازش کند. انسان با تقوا علت ها را نابود می کند نه معلول ها را. او با دادن قدری صدقه به موسسات احساس رضایت و رفاه نخواهد کرد.

آناندو Anando در بمبئی با یک حسابدار آشنا بود که یک بنیاد خیریه داشت - معاف از مالیات. آن بنیاد برای تأمین غذا برای سگ های ولگرد تأسیس شده و آن حسابدار با اتومبیل خود غذا برای سگ های ولگرد می برد. آن سگها در بخشی فقیر نشین از بمبئی هستند که در آنجا دختران و پسران گرسنه ایستاده اند - و او به سگ ها غذا می دهد! همه فکر می کنند که او انسانی بسیار نیکوکار و با تقوا است. این چه نوع فضیلتی است؟ و او بسیار مغرور است که تنها کسی است که از سگ های ولگرد مراقبت میکند.

چیست؟ انسان فریب کار بزرگی است؛ نه تنها دیگران را فریب می دهد، بلکه خودش را. فریب می دهد.

حق با دوشست است: اگر به آن کینباتی که برایشان احساس غرور می کنی نگاه کنی، احساس سخت خواهی کرد و این بزرگ ترین چیزی است که می تواند برای یک انسان روی بدهد، زیرا فقط پس از این احساس است که می توانی تلاش کنی تا به ورای آن بروی و به سوی ابر انسان پیش بروی.

اما تاکنون چنین سخن گفته اید؟ آیا تاکنون چنین فریاد کرده اید؟

وه، که من شنیده ام شما چنین فریاد کرده اید!

هر چقدر هم که حلیه گر و زرنگ باشی، در عین وجودت می دانی که فضایل تو دروغین است، مذهب یک تشریفات است و اخلاقیات فقط یک آداب اجتماعی است و صداقت فقط یک نقاب است.

این گناهان شما نیست، بلکه این خویشنداری شما است که بر آسمان فریاد بر می آورد،

این همان دناالت شما در گناه کردن است که بر آسمان فریاد برآورده است! این جمله بسیار عظیم است. او می گوید که ابر انسان در تمام اعمالش یکپارچه است. تمامیت، خوشی و پاداش اوست. آنچه شما گناه می خوانید، مشکلی نیست، بلکه خویشنداری شما مشکل است. گناه کن، ولی با تمام قلب. شما حتی گناه را نیز با تمام وجود انجام نمی دهید. حتی در گناه خود نیز صادق نیستید.

زوشت با آنچه که در آموزش کنفوسیوس: میانه ی طلایی Golden Mean نام گرفته، مخالف است. کنفوسیوس بیشتر یک اندیشمند اجتماعی و

مصلوب شد چنان سنگین بود که تا رسیدن به مقصد، سه بار زمین خورد. صلیب او از جنس طلا نبود، سربازانی همراه او بودند که وقتی زمین می خورد او را با شلاق می زدند، بلند شو صلیب را بر دوش بگیر و حرکت کن.

اگر شفقت تو، مهر تو، فقط یک ایده ی راحت است، باید به خاطرش احساس حقارت کنی.

پاپ یک بانکدار است و مسیح (ع) یک مرد فقیر. بانک پاپ به سبب تغییر پول های سیاه (غیرقانونی) به سفید (قانونی) متهم شناخته شده است - میلیون ها دلار - و تنها تجارت آن بانک همین است که میلیون ها دلار پولی را که از فروش هرویین و سایر مواد مخدر کسب می شود، به پولهای قانونی و معمولی تبدیل کند. پاپ به موعظه کردن بر علیه مواد مخدر ادامه می دهد و تمام واتیکان با پول فروش مواد مخدر حمایت میگرد.

دولت ایتالیا حکم بازداشت مدیر بانک پاپ را صادر کرده است. ولی آنان نمی توانند وارد واتیکان شوند، زیرا آن هشت هزار مایل مربع، به عنوان کشوری مستقل شناخته می شود. واتیکان در داخل شهر رم قرار دارد. رئیس آن بانک فقط یک اسقف کاتولیک بوده است. به جای اینکه او را تحویل پلیس بدهند، ارتقاء رتبه پیدا کرده است. او حالا یک اسقف اعظم شده است؛ و پاپ او را مخفی کرده است. سپس ایتالیا نمی تواند وارد واتیکان شود و آن تجارت همچنان ادامه دارد.

پاپ در سراسر دنیا موعظه می کند که انسان های مذهبی نباید وارد سیاست شوند، و او صد میلیون دلار برای یک حزب لهستانی ارسال می کند تا با کمونیسم مبارزه کند. اگر این دخالت در سیاست نیست، پس دخالت در سیاست

بازرسی قرار می‌گیرند و تنها یک بهانه‌ی کوچک کافی است تا مورد شکنجه قرار گیرند.

دنائت انسان پس عظیم است: یکی از نخست وزیران هند، ایندیراگانندی، مردمی چون جی پراکاش Jay Prakash و هزاران نفر دیگر را به زندان انداخت. همین زندان رفتن سبب مرگ او شد، زیرا نتوانست مداوای مناسب را در زندان دریافت کند. کلیه‌هایش کار نمی‌کردند و فقط وقتی او را آزاد کردند که یقین داشتند دیگر مداوایی برای او کارگر نیست. ولی ایندیراگانندی در مراسم تدفین او شرکت کرد، راجیوگانندی و سانجی گاندی نیز حاضر بودند. یک مراسم تقریباً رسمی بود. تمام رهبران بزرگ و مقامات کشوری و لشگری حضور داشتند: و این‌ها قاتلان واقعی آن مرد بودند.

وقتی موراجی دسای Morarji Desai به قدرت رسید - او در زمان ایندیراگانندی در زندان بود - تمام تلاش این بود که ایندیرا را به زندان بیندازد. آیا این‌ها کودکانی بیش نیستند؟ آیا هیچ هوش و خردی دارند؟ و حالا حتی امروز نیز همان سیاست ادامه دارد. کیرلوسکار Kiriloksar، یکی از صاحبان صنایع در پونا Poona را بازداشت کردند و پنج روز در زندان نگه داشتند. و دلایل این است که او یکی از بستگان موراجی دسای است. دخترش با پسر موراجی ازدواج کرده است.

کارخانجات راماکریشنا باجاج Ramakrishna Bajaj و تمام دفاتر آن را تاراج کردند؛ زیرا او به ستاد انتخاباتی راجیوگانندی کمک مالی نکرده بود. او یکی از پیروان جی پراکاش و مخالف ایندیراگانندی بود حالا آنان مورد شکنجه قرار دارند. البته همیشه بهانه‌های قانونی برای شکنجه دادن مردم وجود دارد. ولی

سیاسی است. او می‌گوید: هرگز به افراط و تفریط نرو، همیشه در وسط باش. ولی با بودن در وسط، تو هرگز قادر نخواهی بود حیات را در تمامیت آن زندگی کنی. پیش زرتشت چنین است: اگر گناه را با تمامیت انجام دهی، از بین خواهی رفت. این خوشبختداری تو است که گناه را در تمام زندگی تو آویزان نگه میدارد. این نفاق تو است که اجازه نمی‌دهد گناه را تجربه کنی؛ زیرا خودهمان تجربه‌ی گناه چنان خواهد بود که تو آن را تکرار نخواهی کرد. ولی چون تو نیمه دل هستی، تجربه‌ی نیمه تمام تو را تشویق خواهد کرد که آن را تکمیل کنی. هر تجربه‌ی نیمه تمام، میل دارد که خودش را تکمیل کند.

این گناهان شما نیست، بلکه این خوشبختداری شما است که بر آسمان فریاد بر می‌آورد، این همان دنائت شما در گناه کردن است که بر آسمان فریاد بر آورده است!

قانونی برای منع استفاده از الکل وجود دارد، ولی تمام پوروکرات‌ها، تمام مقامات عالی رتبه، تمام رهبران سیاسی بدون هیچ مشکلی الکل مصرف می‌کنند. آنان قدرت دارند - منع برای دیگران است؛ کسی نمی‌تواند مانع آنان شود. این همان دنائت است. هر رهبر سیاسی کشورش را استثمار می‌کند. او به مردمش وعده می‌دهد که برای کشور کارهای بزرگ انجام دهد. آن وعده‌ها هرگز عملی نمی‌شوند.

از سوی دیگر او خزانه‌اش را هر چه بیشتر پر از پول می‌کند. آنان که پول می‌دهند با انواع جوازها و گواهینامه‌ها برای تأسیس کارخانه و غیره مورد لطف قرار می‌گیرند. آنان که پول نمی‌دهند، بازداشت می‌شوند، خانه‌هایشان مورد

گناه واقعی، دانست است. انسان باید از تمام ذنات ها پاک شود و این یک رفتن به فراسو است.

کجاست آن آذرخش تا شما را با زبانش لمس کند؟
کجاست آن جنون که با آن پاک گردید؟

اگر انسان بخواهد از این انسانیت زشت به فراسوی آن برود؛ باید تقریباً چنان به تفریط کشیده شود که مردم او را دیوانه خواهند خواند. آنان گوتام بودا را دیوانه خواندند، مسیح (ع) را دیوانه خواندند، سقراط را دیوانه خواندند (حضرت محمد (ص) را نیز «مجنون» خوانده بودند. م) هر کس که بخشی از جنون جمعیت نباشد، کسی که به ورای آن برود، به عنوان دیوانه مورد محکومیت جامعه قرار می گیرد. ولی این جنون تنها راه پاک شدن است.

نظر کنید، من به شما ابر انسان را می آموزم:

اوست این آذرخش، اوست این مجنون!

انسان ریسمانی است کشیده شده بین حیوان و ابر انسان - ریسمانی بر فراز یک چاه.

انسان یک وجود نیست، بلکه یک فرآیند است، یک بودش نیست، بلکه یک شدن است. یک سنگ، سنگ زاده شده است و همچون یک سنگ خواهد مرد. در مورد انسان دقیقاً چنین نیست.

گوتام بودا همچون یک انسان زاده شد، ولی همچون یک موجود الهی مرد. ولی برای رسیدن به چنین حالتی، فرد باید با چنان آذرخشی برخورد کند تا هر آنچه را که در او فاسد است بسوزاند و شخص باید به اندازه ی کافی مجنون باشد

تا به ورای تمام آن نفاق ها، آداب و ظواهر تشریفاتی برود که انسان برای پرهیز از رشد خود آن ها را خلق کرده است.

او یک پیش روی خطرناک است، یک سفر کردن خطرناک است،
یک پس روی خطرناک است، یک لرزیدن خطرناک، یک ایستایی
خطرناک است.

آنچه در انسان عظمت دارد این است که او مقصد نیست، بلکه یک پُل است. آنچه در انسان دوست داشتنی است، این است که او یک فرارتن و یک فروشدن است.

انسان ایستا نیست؛ او تغییر است و همین است که در او زیباست. «نسان مرده نیست، بلکه زنده است - این چیزی است که او را دوست داشتنی می سازد. او باید از حیوان تا ابر انسان به پیش برود. او همچنین باید شهامتی گرد آورد تا از اوج ابر انسان بودن فرو رود آید تا آن پیام و آن سرور و آن رقص را به تمام آنان که جا مانده اند - کسانی که ایستا شده اند و حرکت نمی کنند و دگرگون نمیشوند - بدهد.

دوست می دارم کسانی را که بجز فروشدن در زندگی چیزی دیگر را

نمیباشند؛

زیرا آنان کسانی هستند که فرامی روند.

یکی از بزرگ ترین هدایای زرتشت این است: زمانی که به نقطه ی اشرق رسیدی، وقتی بیدار شدی، نباید آنجا باقی بمانی. این بسیار خودخواهانه است - باید بازگردی. زیرا میلیون ها انسان وجود دارند؛ شاید تشنگی آنان خفته باشد، شاید از گرسنگی خویش ناهشیار باشند. باید آنان را برانگیزی و به چالش

دوست می دارم کسی را که فضیلت خویش را دوست بدارد:

... اما که فضیلت، اراده ی فروشیدن است و پیکان اشتیاق...

دوست می دارم آن را که خواهان فضیلت های بسیار نیست.

یک فضیلت بهتر است از دو فضیلت،

زیرا که یک فضیلت پیوند بیشتری است برای درآویختن به تقدیر...

فرد باید یک دل و یک سو شود، با تمامی انرژی. تنها در این صورت است که می توانی از چاه خطرناک بین حیوان و ابر انسان عبور کنی. به فضایل بسیار نیازی نیست.

زرتشت می گوید، من تنها یک فضیلت را متصور هستم: اشتیاق برای رفتن به فراسو و شوق رفتن به ماورا. شوق انسان نماندن، رفتن به ورای انسان، الهی گشتن. دوست می دارم کسی را که چون تاس به سودش بيفند، شرمسار شده و می پرسد:

آیا من حقّه زده ام؟ - زیرا که او خواهان فنا شدن است.

این فضیلت بزرگی نیست که موفق باشی، به عنوان یک انسان موفق باشی؛ زیرا موفقیت به انواع ذلت ها، دروغ ها و انواع وعده ها نیاز دارد. موفقیت نیازمند خشونت است. انسان موفق انسانی پر عشق و پراز مهر نیست.

انسان واقعاً مهربان، انسان واقعاً عاشق آماده است تا فنا شود، تا شاید چیزی عظیم از او بیرون آید. او مایل است کودی باشد تا گل های سرخ در آن رشد کنند.

دوست می دارم کسی را که گنگتر زرین را پیشاپیش کردارش می گستراند و همیشه بیش از آنچه قول می دهد، عمل می کند:

بخوانی، و باید آنان را هدایت کنی و راه را به آنان نشان بدهی؛ چگونه می توانند پیش بروند، چگونه آنان نیز از حیوان تا ابر انسان دگرگون شوند.

دوست می دارم خوارکنندگان بزرگ را، زیرا آنان محترم شماران بزرگ اند و پیکان هایی از اشتیاق برای ساحل دیگر.

این سخنان را باید با طلا نوشت: دوست می دارم خوارکنندگان بزرگ را، زیرا آنان محترم شماران بزرگ اند و پیکان هایی از اشتیاق برای ساحل دیگر. انسانی که اشتیاقی برای رفتن به ماورا ندارد، مشتاق نیست تا به قلّه ی اورست Everest معرفت انسانی صعود کند، ارزش ندارد که انسان خوانده شود.

دوست می دارم کسانی که برای فروشیدن و فدا شدن،

نخست در پشت ستارگان دنبال دلیل می گردند؛

کسانی که خود را فدای زمین می کنند، تا شاید روزی زمین به ابر انسان تعلق گیرد.

تمام مذاهب به شما گفته اند که برای دستیابی به ملکوت الهی باید خودت را قربانی کنی. زرتشت می گوید، «خودت را برای زمین قربانی کن تا شاید روزی زمین به ابر انسان تعلق پیدا کند».

بشارت دهنده ی صبح باش. راه را برای آمدن ابر انسان هموار کن.

دوست می دارم کسی را که برای دانش زندگی می کند

و دانش را برای آن بخواهد که شاید روزی ابر انسان زندگی کند.

و این گونه، او سقوط خویش را اداره می کند.

انسانی که خواهان ابر انسان است، به یقین می خواهد که انسان از بین برود: انسان باید در ابر انسان نابود گردد.

زیرا که او فروشدن خویش را اراده کرده است.
دوست می دارم کسی را که آیندگان را بر حق می سازد و گذشتگان را
نجات می دهد:

زیرا که خواهان از بین رفتن به دست مردمان اکنون است.
دوست می دارم کسی را که خدایش را گوشمال می دهد، زیرا که عاشق
خدایش است:

زیرا که باید توسط خشم خدایش نابود گردد.
دوست می دارم کسی را که روحش حتی در زخم برداشتن نیز عمیق است،
کسی که حتی رویدادی جزئی می تواند تابودش کند:
بنابراین، او از گذر کردن بر روی پل شادمان است.

او از مرگ نمی ترسد، زیرا می داند که دانه تا نمیرد، گیاه رشد نخواهد کرد.
تا وقتی که دانه از بین نرود، گلی در کار نخواهد بود. او آماده است تا بمیرد، در
این شهادت، او قادر است تا شادمانه از پل عبور کند، که کاری خطرناک است.
سفر ماورایی خطرناک است. تو از بین خواهی رفت و چیزی تازه به وجود
خواهد آمد. تو خودت را برای فرا رسیدن آن چیز تازه فدا می کنی، ولی این
فدا کردن، یک سرور عظیم است، زیرا تو آفریننده هستی - تو برای آن موجود
تازه و عظیم یک زهدان گشته ای.

دوست می دارم تمامی کسانی را که مانند قطره های سنگین،
بکایک از آبروی تیره که بر فراز بشریت آویخته فرو می چکنند:
آنان آمدن آذرخش را بشارت می دهند و همچون پیام آوران، فنا می شوند.
نظاره کنید، من پیام آور آن آذرخش ام و قطره ای گران از آن آبر تیره:

ولی آن آذرخش را ابر انسان خواند.

زرتشت می گوید آن پیامبر که آینده را اعلام می دارد، همه چیز را برای آن
آینده به مخاطره می اندازد، برای آن آینده می میرد، تا این سیاره بتواند یک
بهشت شود؛ تا این بشریت نیاز به دنائت نداشته باشد؛ تا پر از شرارت نباشد؛ تا این
بشریت بتواند خالص و معصوم گردد.

زرتشت می گوید، «من پیامبر آذرخش هستم. من می خواهم تا شما آگاه
شوید که ابر انسان به زودی پدیدار خواهد شد. برای استقبال از او آماده باشید.
تنها راه استقبال از او این است که آماده باشید تا خودتان را فدا کنید،

او این آذرخش را ابر انسان می خواند، زیرا این آذرخش شروع یک فصل
جدید است، آب و هوایی تازه.

زمین سرسبز خواهد شد، و درختان مرده زنده خواهند شد و شاخساران
بی برگ دوباره پوشیده از برگ های سبز خواهند شد و گل ها در همه جا
خواهند روید.

من به شما گفتم که واژه ی من برای ابر انسان، «انسان جدید» است، زیرا
واژه ی ابر انسان در خودش دارای مفهوم برتری است. در جهان هستی هیچ چیز
برتر و پست تر نیست - همه چیز متفاوت و منحصر به فرد است.

انسان جدید موجودی متفاوت و منحصر به فرد است. انسان جدید جذبی
نخواهد بود، طبیعی شوخ خواهد داشت؛ انسان جدید گرفته و منقبض نخواهد بود،
پر از تشویش و اضطراب نخواهد بود؛ در عوض، سرشار از شادی و نشاط خواهد
بود. انسان جدید قادر است بر قصد و آواز بخواند و همچون کودکی حردسال
بازی کند و بخندد.

انسان جدید امید تمام بشریت است.

چنین گفت زوتشت ...

پیش گفتار پنجم

و من و زوتشت این سخنان را گفت، دوباره به مردم نگاه کرد و ساکت شد.
با فلوش گفت: «آنان ایستاده اند، می خندند، مرا درک نمی کنند: من برای
این گوش هاء دهانی نیستم.
آیا باید سخت گوش هایشان را درهم شکست تا بیاموزند که با چشم هایشان
بشنوند؟

آیا باید مانند طبل و واعظان توبه خواه، خروش برآورد؟
با اینکه آنان فقط کسانی را باور دارند که دچار لکنت زبان باشند؟
آیا، بهر آن دارند که به آن مغرور هستند. آن چیست که آنان را مغرور می کند؟
آیا را فرسنگ می خوانند، چیزی که ایشان را با بزهای گله متفاوت می سازد.
آنها این، شنیدن واژه ی (حقارت) را در مورد خود، خوش نمی دارند، پس من
با غرور ایشان سخن می گویم.
پس من با ایشان از حقیرترین انسان سخن می گویم: تو آن انسان واپسین است،

انسان های واپسین می گویند، اما خوشبختی را کشف کرده ایم، و چشمک می زنند.

آنان مکان هایی را که زندگی کردن در آن دشوار است ترک کرده اند؛ زیرا فرد به گرما نیاز دارد.

فرد هنوز عاشق همسایه اش است و خودش را به او می ساید؛ زیرا که فرد به گرما نیاز دارد.

بیماری و بی اعتمادی نزد آنان گناه شمرده می شود؛ فرد باید با احتیاط گام بردارد.

کسی که هنوز روی سنگ ها و انسان ها فرو می غلند، یک احمق است! گاه، ذره ای از زهر؛ تا رویاهایی خورشید تولید کند.

و عاقبت، زهری فراوان تا مرگی خوشایند تولید کند.

آنان هنوز هم کار می کنند؛ زیرا کار سرگرمی است.

ولی مراقب اند تا سرگرمی فرسوده شان نکند.

دیگر کسی فقیر یا غنی نمی گردد؛ این هر دو بار گران هستند.

چه کسی هنوز مایل است سلطان باشد؟

چه کسی می خواهد سلطه پذیر باشد؟ هر دو بار گران هستند.

هیچ شبانی نیست و تنها یک رمه وجود دارد.

همه خواهان یک چیزاند و همه همسان اند؛ هر کس که به چیز دیگری

بیلدیشد، داوطلبانه به بیمارستان می رود. تیزبین آنان می گویند: «پیش از این تمام

دنیا دیوانه بود» و چشمک می زنند.

و زرنشت با مردم چنین سخن گفت: زمان آن رسیده که انسان هدف خود را تثبیت کند.

زمان آن رسیده که انسان پدر والاترین امیدهایش را بکارد.

خاک او هنوز برای این کار غنی است، ولی این خاک روزی فقیر و بی محاصل خواهد شد.

دیگر هیچ درخت بلندی نخواهد توانست در آن خاک رشد کند.

افسوس! زمانی خواهد آمد که انسان دیگر پیکان اشتیاقش را برای رفتن به

ورای بشریت نخواهد انداخت

و زه گمان او خروشیدن را از یاد خواهد برد!

به شما می گویم: برای زادن یک ستاره ی رقصان، در درون باید طغیان داشت.

به شما می گویم: شما هنوز دو خود، طغیان را دارید.

افسوس! زمانی خواهد آمد که انسان دیگر هیچ ستاره ای نخواهد زاید.

افسوس! زمان حقیرترین انسان فرا خواهد رسید، انسانی که دیگر نتواند خود را خوار بدارد.

نظاره کنید! من به شما آن انسان واپسین را نشان خواهم داد.

«عشق چیست؟ آفرینش چیست؟ اشتیاق چیست؟ یک ستاره چیست؟»

انسان واپسین این ها را می پرسد و چشمک می زند.

زمین کوچک شده است، و انسان واپسین روی آن جست و خیز می کند، او

کسی است که همه چیز را کوچک می سازد.

نژاد او همچون کک فناپذیر است، انسان واپسین بیش از همه عمر می کند.

برای گوش دادن، به چیزی بیشتر نیاز است - ذهنی آرام در پشت گوش ها، یک ذهن پذیرا، بدون اختلال، بدون داوری کردن.

آن وقت شنیدن تبدیل به گوش دادن می شود. این به آن معنا نیست که باید با آنچه می شنوی موافق باشی، و به این معنا هم نیست که باید مخالف باشی. وقتی که باد در میان درختان سرو می وزد، آیا موافق هستی یا مخالف؟ - فقط گوش می دهی. وقتی که آب از کوهستان به پایین جاری می شود، می رقصد و آواز می خواند، صدای آب را می شنوی، ولی آیا با آن موافق هستی یا مخالف؟

همین در مورد تجربه ی درون نیز صادق است؛ از تو انتظار نمی رود که موافق باشی یا مخالف. اگر فقط با ذهنی آرام گوش بدهی، آنچه که درست است بی درنگ تشخیص داده می شود؛ آنچه که نادرست است نیز بی درنگ تشخیص داده می شود. این تشخیص ربطی به ذهن ندارد؛ این تشخیص از خود وجودت می آید.

تو حقیقت را می شناسی؛ آن را فراموش کرده ای.

وقتی که گوش می دهی، ناگهان آن خاطره زنده می شود؛ چیزی که خفته بود بیدار می گردد. ناگهان یک تفاهم به وجود می آید.

مسأله موافق بودن در کار چیست؟ مسأله، کشف آن حقیقتی در درون است که شنیده ای. و اگر چیزی در تو بیدار نشود، به این معنی است که آنچه شنیده ای محتوایی ندارد، زندگی در آن نیست، نادرست است.

این یعنی که حقیقت را می توان به دو نوع تجربه کرد: یک نوع، فقط تجربه ی منطقی است، وقتی که ذهن با بحث موافق است. این نوع باید هم بسیار سطحی باشد، زیرا شاید یک مباحثه ی دیگر، ظریف تر و تیزتر، آن بحث نخست

آنان باهوش اند و هر آنچه را که تاکنون روی داده می شناسند: پس پایانی برای شوخی هایشان وجود ندارد.

هموز هم با یکدیگر نزع می کنند، ولی زود آشتی می کنند - و گرنه دچار سوء هاضمه می گردند.

آنان خوشی های جزئی روزانه شان را دارند و خوشی های جزئی شبانه شان را دارند:

ولی سلامت را حرمت می نهند.

انسان های واپسین می گویند، «ما خوشبختی را کشف کرده ایم» و چشمک می زنند.

... چنین گفت زرتشت.

این سخنان زرتشت همواره مرا عمیقاً تکان داده است، به این دلیل ساده که به نظر می رسد هر جمله اش مال خودم باشد، گویی که از زرتشت نیست، بلکه من سخن می گویم؛ زیرا هر آنچه او می گوید، تجربه ی من نیز هست.

من تقریباً برای سه دهه حرف زده ام، من سخنانم را با امیدی بزرگ برای بشریت شروع کردم. آهسته آهسته خود بشریت آن امید را از بین برد. اینکه من فقط برای بخش کوچکی از بشریت سخن می گویم؛ من آنان را «مردم من» می خوانم.

سخن گفتن برای میلیون ها انسان تجربه ای پس دردناک بوده، بسیار غیرقابل انتظار و تکان دهنده بوده، زیرا این مردم گوش دارند، ولی گوش نمی دهند. دست بالا این است که فقط می شنوند، باید هم بشنوند، زیرا گوش دارند، ولی

را نابود کند و آن موافقت از بین خواهد رفت؛ آنچه فکر می کردی درست است، دیگر درست نیست.

نوع دوم تجربه، تماماً متفاوت است؛ یک مباحثه ی منطقی و روشنفکرانه نیست، تفاهمی است بین دو وجود، ناگهان تشخیصی در تو بر می خیزد، و این حقیقت من نیز هست. من در موردش بیدار نبودم - این موضوعی دیگر است - ولی حالا بر انگیزخته شده ام، آن وقت این تجربه، یک توافق با من نیست، این حقیقت تو نیز هست. هیچ بحثی نمی تواند آن را از بین ببرد؛ زیرا هیچ بحثی آن را اثبات نکرده است. هیچ منطقی قادر نیست به آن خللی وارد کند، زیرا منطق سبب یافتن آن نشده است.

با سخن گفتن برای میلیون ها نفر، بیش از پیش آشکار شد که من فقط با دیوارها سخن می گویم. کسی نیست که گوش بدهد. فو قش اینکه چند نفر بشنوند، ولی بیشتر آنان پر از تعصبات خود هستند، سرشار از افکار ثبات نشده، لبریز از باورهای بی پایه و اساس هستند؛ هرچه برایشان بگویی، در انبوهی از باورها، ایده ها، مذاهب و فلسفه ها گم خواهد شد.

وقتی در مورد شنیده هایشان گزارش می دهند، چیزی مطلقاً مستفساوت را می گویند. هر آنچه گفته ای، بسیار تحریف شده است، مقدار زیادی از آن جا افتاده است، مقدار زیادی به آن اضافه شده است؛ رنگی کاملاً تازه به خودش گرفته، یک معنی تازه که اصلاً منظور کننده نبوده است. بنابراین، مردم یا ابدأ گوش نمی دهند، و یا اگر بتوانند گوش بدهند، سبب سوء تفاهم می شود و نه تفاهم.

برای گوش دادن، فرد نیاز به انضباط ساکت بودن دارد؛ باید «بودن در لحظه» را بشناسد، باید بتواند ذهن و تمام آشفال هایش را کنار بگذارد - تا بتواند راه را برای آنچه که شنیده میشود باز بگذارد. اگر درست باشد، زنگ هایی در قلبت به صدا درخواهند آمد؛ اگر درست نباشد هیچ چیز در درون تو روی نخواهد داد. این نوع دیگر از شناختن است: توسط قلب، نه توسط ذهن. این تنها راه درست برای ادراک است. به سبب همین واقعیت است که تمام این جملات مطلقاً مال من هستند، و من فکر نمی کنم که این ها را مردی در بیست و پنج قرن پیش گفته باشد.

وقتی زرتشت این سخنان را گفت، دوباره به مردم نگاه کرد و ساکت شد. سکوت او نشانه ی اندوه اوست؛ نشان می دهد که او ناامید شده است؛ نشانه ی ناهوشمند بودن توده ی مردم است.

با قلبش گفت: آنان ایستاد اند، می خندند، مرا درک نمی کنند، من برای این گوش ها دهانی نیستم.

آیا باید نخست گوش هایتان را در هم شکست تا بیاموزند که با چشم هایتان بشنوند؟

در واقع، مرشدان دقیقاً همین کار را می کنند: گشس هایتان را در هم می شکنند، ذهن هایتان را در هم می شکنند، تا بتوانید با چشم هایتان بشنوید، تا بتوانید با قلب هایتان بفهمید.

روزی یک فیلسوف بزرگ نزد بودا رفت تا با او در مورد حقیقت بحث کند. در شرق این یک سنت است که فیلسوفان عادت داشتند تا در اطراف سرزمین گردش کنند و فیلسوفان دیگر را برای بحث آزاد به چالش بچوانند. آن روزها

بسیار زیبا بودند؛ آن روزها واقعاً آزادی افکار وجود داشت. در آن روزگار انواع فلسفه ها، هر مفهوم ممکن از جهان هستی مورد احترام بود و به بحث گذاشته می شد - بدون ضمیمه یا هیچ کدام. آن مباحثات فقط راه هایی برای اکتشاف بودند؛ با عشق و با دوستی همی انجام می گرفتند. و آن که در بحث مغلوب می شد، طبیعتاً مرید کسی می گشت که در بحث پیروز شده بود.

آن فیلسوف، مالونکپوتا Maulunkputta در سراسر کشور فیلسوفان بسیار بسیاری را شکست داده بود. اشتیاقی بزرگ او این بود که بودا را شکست دهد. زیرا در آن روزگار او بزرگ ترین نام بود. آن فیلسوف با پانصد مرید خود آمده بود که همگی فیلسوفانی بودند که او در بحث آنان را شکست داده بود. او بودا را به چالش خواند؛ «من می خواهم با تو در مورد حقیقت بحث کنم» گوتم بودا به او گفت، «خوش آمدی. فقط چند نکته ی مقدماتی را پیش از شروع مشخص کنیم. اول اینکه، آیا این حقیقت را می شناسی؟ اگر نه، چگونه می خواهی در موردش بحث کنی؟»

صدافت مردم در آن زمان چنان بود که مالونکپوتا گفت، «من حقیقت را نمی شناسم؛ من یک جوینده هستم» بودا گفت، «من نیز زمانی یک جوینده بودم. اینکه من دیگر وجود ندارم - فقط حقیقت وجود دارد. آیا هنوز هم می خواهی در مورد حقیقت بحث کنی؟ - با خود حقیقت؟ و چگونه می خواهی بحث کنی؟ من نسبت به تو احساس شفت دارم. پیشنهاد من این است: دو سال در سکوت در کنارم بنشین - فقط از حضورم بنوش. حضورم را احساس کن و حضورم را جذب کن تو در این دو سال حتی نباید یک کلام حرف بزنی، و پس از دو سال می توانی بحث خودت را شروع کنی.»

این یک شرط عجیب بود؛ او باید دو سال در سکوت می نشست. ولی او یک جوینده ی اصیل بود، نه فقط یک اندیشمند، بلکه کسی که می خواست حقیقت را دریابد - نه همچون یک نتیجه گیری منطقی، بلکه چون یک دریافت تجربی. مالونکپوتا موافقت کرد. در همان لحظه، یکی از مریدان بودا، ماهاکاشیپا که در درختی نشسته بود، تقریباً دیوانه وار شروع به خندیدن کرد. مالونکپوتا از بودا پرسید، «برای این مرد چه اتفاقی افتاده است؟ ناگهان و بدون هیچ دلیلی شروع کرده به خندیدن؟»

بودا گفت، «می توانی از خودش بپرسی.»

ماهاکاشیپا به مالونکپوتا گفت، «اگر واقعاً می خواهی پرسشی را مطرح کنی، همین حالا بپرس. پس از دو سال، خودت پاسخ را خواهی یافت. چه کسی خواهد پرسید؟ تو از این خواهی رفت. او مردی خطرناک است. من نیز آمده بودم تا با او بحث کنم و او همین حق را به من زد. با نشستن به مدت دو سال در سکوت نزد او، من ناپدید شدم. اینکه من حقیقت هستم، ولی مباحثه غیرممکن شده است. غنچه ی من به این سبب است که دیدم او دوباره همان حق را به کار گرفته است؛ دیدم که این مرد بیچاره دو سال خواهد نشست و فکر خواهد کرد که پس از دو سال یک بحث بزرگ درخواهد گرفت. باز هم به تو می گویم که اگر به بحث کردن علاقه داری، و گفتن همین حالا است.»

ولی مالونکپوتا با شرط بودا موافقت کرد و گفت، «هر چه بودا می گوید مناسب است. من چیزی در مورد حقیقت نمی دانم؛ چگونه می توانم در موردش بحث کنم؟ بگذار دو سال بنشینم. من پنجاه سال عمرم را با گردش در اطراف هدر داده ام و با هزاران نفر بحث کرده ام و چه در دست دارم؟ دست هایم حالی

آیا باید نخست گوش هایشان را در هم شکست تا پیامورند که با چشم هایشان بشنوند؟

آیا باید مانند طبل و واعظان توبه خواه، غرورش بر آورد؟

یا اینکه آنان فقط کسائی را باور دارند که دچار لکنت زبان باشند؟

آنان چیزی دارند که به آن مغرور هستند. آن چیست که آنان را مغرور می کند؟
آن را فرهنگ می خوانند، چیزی که ایشان را با پُژهای گله متفاوت می سازد.
همه در دنیا از یک چیز مغرور هستند: فرهنگ. من توسط کشورهای بسیار، حکومت های بسیار، کلیساهای بسیار مورد سرزنش و محکومیت واقع شده ام، ولی دلیل آن همیشه یک چیز بوده است - که من برای فرهنگ آنان خطرناک هستم. بیست و یک کشور در دنیا قانون وضع کرده اند که من نباید وارد خاک شان بشوم. دلیلش؟ اینکه من می توانم فرهنگ شان را، اخلاقیاتشان و مذهب شان را نابود کنم و این بسیار احمقانه است زیرا آنان از یک سو ادعا دارند که فرهنگ شان چهار هزار سال قدمت دارد- هندوستان مذهبی است که فرهنگش نود هزار سال قدمت دارد - و آن وقت یک مرد به تنهایی می تواند چنین فرهنگی را از بین ببرد!

مرا از کشورهای اخراج کرده اند که فقط یک گردشگر بودم، آن هم به مدت سه یا چهار هفته. در یونان من فقط قرار بود چهار هفته اقامت کنم، دو هفته گذشته بود و من در این دو هفته از خانه بیرون نرفته بودم. من از اینکه در اتاقم در تمام کاتانت تنها باشم بسیار لذت می برم. ولی در همین مدت، اسقف اعظم مدیمی ترین کلیسای جهان، کلیسای آرتدکس یونان Greek Orthodox Church دولت را تهدید کرد، مرا تهدید کرد، میزبانم را در آن جزیره ی

هستند. من پنجاه سال را تلف کرده ام؛ می توانم دو سال دیگر را هم به مخاطره بیندازم. و همین حضور بود، سکوت او، صفای او، عطر او ... هاله ای در اطرافش که تقریباً می توان لمسش کرد؛ به من اطمینان می دهد که او نمی تواند مرا فریب بدهد، او نمی تواند هیچکس را بفریبد.

او دو سال در سکوت منتظر شد، ولی در این دو سال، او از بین رفت. ذهنش چنان ساکت شده بود که حتی از یاد برد که ماه ها، هفته ها و روزها را بشمارد. وقتی که دو سال گذشت، او از اینکه دو سال گذشته آگاه نبود. این گوتام بودا که گفت، «مالونکیوتا، آیا توافق مان را فراموش کرده ای؟ دو سال گذشته است. دو سال پیش، در چنین روزی، نزد من آمدی. براساس آن توافق، من اینک آماده ی بحث هستم؛ می توانی پرسشت را مطرح کنی.»

مالونکیوتا به جای پرسیدن، اشک شوق به چشم آورد و سرش را روی پای بود، گذاشت و گفت، «لطفاً مرا ببخش. حق با ماهاکاشیپا بود. من در چنان نفاهمی با تو قرار دارم که اینکه نیازی ندارم هیچ چیزی ببرسم، یا اینکه تو چیزی به من بگویی. من تو را دقیقاً در رؤفای وجودت می شناسم. من نور تو را و عشق تو را دیده ام و حقیقت تو را تجربه کرده ام. شگفت انگیز ترین چیز این است که وقتی این ها را تجربه کردم، ناگهان در دروتم، همان تجربه ها شروع به جاری شدن کردند.

«حقیقت تو فقط نقطه آغازین بود، چیزی را در من آغاز کرد و من از حقیقت خود هشیار شدم - و این حقیقت ها یکی هستند. لطفاً مرا ببخش. اگر حتی فکر ماحنه با تو را داشته باشم، مردی جاهل و نفسانی هستم - حقیقت را نمی توان مورد بحث قرار داد، ولی می توان آن را در سکوت تجربه کرد.»

را یکی از خودخواهترین خوراک ها می دانند. ولی مار کوپولو نمی توانست باور کند که انسان با مار بخورد. پس آنان باید نسل پست تر از انسان باشند؛ و چینی ها در مورد مار کوپولو چه فکر می کردند؟ آنان در مورد غرب چیزهایی شنیده بودند، ولی او نخستین انسان غربی بود که وارد چین می شد. کتاب هایی از آن زمان در دسترس است که نشان می دهد که چینی ها بسیار به فرهنگ بودند و کشورهای غربی بسیار عقب مانده تر از چین بودند.

در آن زمان، چین صنعت چاپ داشت، اسکناس کاغذی داشت که مدت ها بعد در غرب رواج یافت. فقط یک جامه ی پیشرفته است که می تواند درک کند، حمل هزاران رویه به شکل طلا یا نقره یک بار سنگین و بی بهره است. نیازی نیست. می توانی یک اسکناس صد هزار رویه ای در جیب بگذاری، وزنی ندارد. دولت قول می دهد هر وقت که بخواهی می توانی به خزانه بیاوی و معادل آن طلا دریافت کنی. اسکناس یک کاغذ تمهیدآور است؛ حمل آن آسان و تبدیل آن نیز راحت است.

وقتی چینی ها مار کوپولو را دیدند، نویسندگان معاصر چین در موردش چنین نوشتند، اما شبیه بودیم که انسان از نسل میمون تکامل یافته است- اینک آن را باور داریم. مار کوپولو فقط یک میمون است؛

هر فرهنگ غرور خودش را دارد، ولی هر فرهنگ چیزی جز روش مشخص زندگی نیست که توده ها آن را پرورش داده اند و هر فرهنگ نابود کننده ی فردیت انسان است. فرهنگ به همه تحمیل می کند که مشابه افراد دیگر باشند؛ همان نظام باور، ها را داشته باشند، خدایان همان داشته باشند، به معابد مشابه بروند، همان آداب، های مقدس را مطالعه کنند، اخلاقیاتی همان داشته باشند.

کوچک تهدید کرد، او تهدید کرد که اگر من فوراً از یونان خارج نشوم، او خانه ای را که در آن اقامت داشتم به آتش خواهد کشید - من و کسانی که با من اقامت داشتند زنده در آتش خواهیم سوخت.

و دلیلش؟ - من برای فرهنگ آنان خطرناک هستم. یک گردشگر که دو هفته دیگر خواهد ماند و از خانه بیرون نخواهد رفت. قادر است یک فرهنگ دو هزار ساله را نابود کند! آیا چنین فرهنگی ارزش نجات دادن را دارد؟ آیا چنین فرهنگی فاسد نیست؟ فقط یک فشار کوچک کافی است تا عمارتی که از ورقهای بازی ساخته شده فرو بریزد. شما آن فرهنگ را ظرف دو هزار سال ساخته اید و از دو هفته می ترسید.

در سراسر دنیا همه به فرهنگ خودشان می نازند. ولی فرهنگ تو چیست؟ حق یا زرتشت است:

آنان را فرهنگ می خوانند، چیزی که ایشان را با بزرگای گله متفاوت میسازد. این فرهنگ چیز فوق العاده ای نیست، فقط اختراع نفس انسان است. شاید به زبانی متفاوت سخن بگویی، پوشاکی متفاوت بر تن کنی، شاید نوع معماری متفاوتی داشته باشی، موسیقی متفاوتی داشته باشی - ولی این ها مایه غرور نیستند؛ حتی صحرائشین ها Nomads که در صحراها آواره هستند فرهنگ خودشان را دارند و همچون دیگران از آن احساس غرور می کنند. وقتی مار کوپولو Marco Polo به چین رسید، در خاطراتش نوشت که چینی ها را نمی توان موجودات انسانی خواند، زیرا به نظر نسلی فروانسانی می رسند. دلیلش چه بود؟ چیزهای حزیبی: چینی ها مار می خورند. در واقع، وقتی سرمار را بری، فقط گیاه خالص است، زیرا زهر فقط در یک غده ی کوچک در سر مار قرار دارد. و چینی ها مار

بنهان می سازند- فرهنگ آنان چنین است. من باید با غرور ایشان سخن بگویم. شاید که بتوانند گوش بدهند.

او راهی پیدا می کند. او همان چیزها را خواهد گفت، همان راه را نشان خواهد داد، ولی اگر مردم چنین احمق هستند، چرا از غرور آنان استفاده نشود. دست کم قادر به دوک شده و آماده ی گوش دادن خواهند شد. بنابراین،

من با ایشان از حقیرترین انسان سخن می گویم: و آن انسان واپسین است. به نظر واژه ای زیبا می رسد: انسان واپسین. ولی اگر در موردش فکر کنی، انسان واپسین یعنی هر آنچه که در تو زشت است، به رشد اعلای خود رسیده است؛ یعنی که تو نمی توانی از انسان واپسین زشت تر باشی - تو فقط یک آغاز و یک حرکت به سوی انسان واپسین هستی.

و زرتشت با مردم چنین سخن گفت: زمان آن رسیده که انسان هدف خود را تثبیت کند.

مردم این چیزها را دوست دارند؛ ذهن آنان هدف گرا است. همه عوری بار آمده اند که می خواهند به دست یابورند؛ در هر زمینه ای می خواهند بیشتر کسب کنند و به قله صعود کنند.

و زرتشت با مردم چنین گفت: زمان آن رسیده که انسان هدف خود را تثبیت کند.

زمان آن رسیده که انسان پدر و الاثرین امیدهایش را بکارد.

شاید این سخنان شنیده شوند، زرتشت به زبان غرور انسان سخن می گوید؛ از هدف، از امید می گوید. مردم همه چنین زندگی می کنند؛ برای هدف، کسی می خواهد مشهورترین انسان در دنیا باشد، دیگری می خواهد ثروتمندترین انسان باشد؛

آداب و رسمی مشابه داشته باشند- فرهنگ، منحصر به فرد بودن افراد را از بین می برد و او را به ندانندگی ای از یک چرخ دنده تبدیل می کند. پس فرهنگ هر چه که باشد، قاتل فردیت است و به روش های گوناگون فردیت انسان را نابود می سازد. فرهنگ چیزی نیست که بتوان به آن افتخار کرد.

دنای زرتشت، دنای ابر انسان، دنیایی است که در آن فردیت انسان نابود نمی شود، بلکه از آن حمایت میشود. ابر انسان نمی تواند بخشی از توده باشد. ابر انسان فقط می تواند خودش باشد، در طبعی بودن مطلق خودش قرار گیرد، بدون اینکه سازش کند. او به دیگران احترام می گذارد، ولی به هیچ کس اجازه نمی دهد که او را حقیر شمارد.

زرتشت در قلبش فکر کرد:

بنابراین، شنیدن واژه ی حقارت را در مورد خود، خوش نمی دارند. پس من با غرور ایشان سخن می گویم.

تا اینجا، او می گفت که انسان، همانگونه که هست، در خودش چیزی ندارد که نیاز به حرمت داشته باشد. تنها کار بزرگ او این است که از این نوع انسانیت - که سرشار از رقابت، خشونت، جنگ، حسادت و بی رحمی است - بگذرد و به ورای آن برود. این چنین انسانی حقیر است و قابل احترام نیست.

ولی او اندیشید، «اگر به سخنانم ادامه دهم، آنان ابد مرا درک نخواهند کرد. من باید واژه ی «حقیر» را بیاندازم، زیرا آنان بسیار از خودشان مغرور هستند، با وجودی که چیزی در آنان نیست که به آن افتخار کنند. در درونشان همه چیز زشت است، آنان فقط منافق هستند؛ آنان آن زشتی ها را نشان نمی دهند؛ آن را

هدف و امید دیگری این است که قدرتمندترین انسان باشد. هر کسی به نوعی اسکندر کبیر را در درونش دارد.

خاک او هنوز برای این کار غنی است. ولسی ایرن خاک روزی فقیر و بی حاصل خواهد شد؛

دیگر هیچ درخت بلندی نخواهد توانست در آن خاک رشد کند.

پس وقت را هدر نده؛ هدف را تثبیت کن؛ امیدت را روشن کن، تمام انرژی ات را با امید مطلق روی آن هدف بگذار، زیرا خاک هنوز غنی است — به زودی، این ممکن نخواهد بود؛ آن خاک ناتوان و بی حاصل خواهد شد و دیگر درختی بلند نخواهد توانست در آن رشد کند و این چیزی است که همه طالب آن هستند — که بلندترین درخت باشند و به آسمان ها سر بسانند.

افسوس! زمانی خواهد آمد که انسان دیگر پیکان اشتیاقش را برای رفتن به ورای بشریت نخواهد انداخت ...

و حالا، با اشاره، او به نکته ی مورد نظرش می رسد: افسوس! زمانی خواهد آمد که انسان دیگر پیکان اشتیاقش را برای رفتن به ورای بشریت نخواهد انداخت ... او دوباره می گوید، «به ورای بشریت برو، ولی او واژه هایش را تغییر داده است:

... وزه کمان او خروشدن را از یاد خواهد بردا

به شما می گویم: برای زادن یک ستاره ی رقصان، در درون باید طغیان داشت.

به شما می گویم: شما هنوز در خود طغیان را دارید.

او دقیقاً همان نکته را می گوید: ولی او بسیار هوشمند است...

اگر خیلی هشیار نباشی، فکر خواهی کرد که او چیزی کاملاً متفاوت را بیان می کند: فقط کلام او تفاوت دارد؛ معنی او همان است.

به شما می گویم: شما هنوز در خود طغیان را دارید. به جای اینکه بگوید تو خودت یک طغیان و اغتشاش هستی و قابل تحقیر، می گوید که ستارگان فقط از درون اغتشاش زاده می شوند. ولی برای اینکه ستاره ای را متولد کنی، فقط باید یک اغتشاش باشی، فقط یک زهدان.

برای اینکه ابر انسان بتواند به دنیا بیاید، فرد فقط باید یک زهدان باشد. انسان فقط باید یک پیکان باشد، ولی هدف، ابر انسان است.

افسوس! زمانی خواهد آمد که انسان دیگر هیچ ستاره ای نخواهد زآید.

افسوس! زمان حقیرترین انسان فرا خواهد رسید، انسانی که دیگر نتواند خود را خوار بدارد.

زرتشت انسانی بسیار خردمند است. اگر نتوانی زبان او را درک کنی، او به زبان تو سخن خواهد گفت، ولی اجازه می دهد که تو معنی او را تجربه کنی. افسوس! زمان حقیرترین انسان فرا خواهد رسید، انسانی که دیگر نتواند خود را خوار بدارد.

نظاره کنید! من به شما آن انسان واپسین را نشان خواهم داد.

«عشق چیست؟ آفرینش چیست؟ اشتیاق چیست؟ یک ستاره چیست؟»

انسان واپسین این ها را می پرسد و چشمک می زند.

انسان واپسین، مرگ بشریت است. برای او عشق، خلأیت و زادن ستارگان مطرح نیست. انسان واپسین زبان ماورایی را از یاد برده است. او می پندارد که

خودش هدف تمام جهان هستی است. او می پندارد که به مقصد رسیده و سفر پایان گرفته است.

زرتشت می گوید: «این فکر که من به مقصد رسیده ام، یک خودکشی است. زندگی یک سفر زیارتی است.» در واقع، مقصدی برای زندگی وجود ندارد. تو همیشه در حال رسیدن و در حال رسیدن و در حال رسیدن هستی، ولسی هرگز نمی رسی. تمام مقاصدها فقط برای این هستند که تو را در حال حرکت کردن و در رشد کردن نگه دارند. تمام مقصدها درست مانند خط افق می مانند که بسیار نزدیک به نظر می رسند. فکر می کنی پس از مدتی کوتاه به آن خواهی رسید، ولی هرگز به آن نخواهی رسید، زیرا این فقط یک منظره است.

زمین و آسمان در هیچ کجا با هم ملاقات نمی کنند. لحظه ای که به نقطه ای می رسی که افق آنجا قرار داشت، افق به دورترها خواهد رفت. فاصله بین تو و خط افق همیشه یکسان باقی خواهد ماند، بدون هیچ تغییر. زیبایی زندگی در همین است، که به رشد کردن ادامه می دهد و پایانی نمی شناسد؛ که به زندگی کردن ادامه می دهد و مرگی نمی شناسد - که جاودانگی است.

ولی این جاودانگی فقط وقتی امکان پذیر است که اشتیاق انسان همیشه به ورای خویش برود، وقتی که او همیشه در این فکر باشد که: چگونه به ورا بروم؟ چگونه از حیوان دورتر و به خداوند نزدیک تر شوم؟ برای همین است که زرتشت می گوید: «انسان ریسمانی است که بین حیوان و ابر انسان کشیده شده است. او یک پل است و تو نباید روی پل خانه بسازی - از پل باید گذر کرد.»

یکی از بزرگ ترین امپراطورهای هند، اکبر Akbar، رویایی داشت که هرگز محقق نشد. ولی داشتن رویاهای بزرگ خوب است، حتی اگر برآورده

نشوند. در واقع، فقط رویاهای جزئی می توانند برآورده شوند، هر چه رویاها بزرگ تر باشند، امکان تحقق آن ها کمتر است.

او می خواست پایتختی جدید برای هندوستان بسازد، زیباترین شهر در دنیا که از هر جهت منحصر به فرد باشد. می خواست تمام آن شهر یک اثر هنری باشد؛ شهری نه فقط با یک قصر، بلکه شهری از قصرها. وقتی او بسیار جوان بود، شروع کرد زوی این ایده کار کردن.

هزاران کارگر، معمار، سنگ تراش، برای پنجاه سال تمام روی آن شهر رویایی کار کردند.

هنوز هم باقی است، ولی تمام نشده است. نام آنجا فاتح پور سیکری Fateh-pur Sikri است. حالا یک شهر ارواح است، هیچکس در آنجا زندگی نکرده است. زیرا هرگز تمام نشده بود. اکبر از دنیا رفت و جانشین او پنداشت که این رویا بسیار پرهزینه است. اکبر تقریباً تمام خزانه را برای آن شهر خالی کرد و جانشین او علاقه ای به ادامه ی کار نداشت.

راه ورودی آن شهر یک پل است بر فراز رودخانه ای زیبا، و اکبر می خواست برای خوشامدگویی به کسانی که وارد شهر می شوند جملاتی زیبا پیدا کند. این پل تنها راه ورود به شهر بود. او از مردمش خواست تا در کتاب ها و متون مقدس از تمام مذاهب بگردند و جمله ای زیبا برای خوش آمدگویی پیدا کنند. عاقبت این جمله ی زرتشت را یافتند که می گوید: «انسان فقط یک پل است؛ شخص نباید خانه اش را روی پل بنا کند؛ پل چیزی است که باید از آن گذر کرد.» در فاتح پور سیکری، این نخستین جمله ای است که به بازدیدکنندگان خوشامد می گوید.

انسان واپسین پرسید، «عشق چیست؟» او می‌داند که پول چیست، می‌داند که قدرت چیست، می‌داند که مورد احترام بودن چیست، ولی نمی‌داند که عشق چیست.

او می‌پرسد، «آفرینش چیست؟» او تکنولوژی را می‌شناسد، علم را می‌شناسد، سلاح اتمی را می‌شناسد، می‌داند که چگونه تمام زندگی را از روی زمین نابود کند - ولی آفریدن را نمی‌شناسد.

انسان واپسین این‌ها را می‌پرسد و چشمک می‌زند.

زمین کوچک شده است، و انسان واپسین روی آن جست و خیز می‌کند، کسی که همه چیز را کوچک می‌سازد.

نژاد او همچون کک فناپذیر است، انسان واپسین بیش از همه عمر می‌کند. چرا انسان واپسین طولانی‌ترین عمر را دارد؟ - زیرا او از یاد برده است که زندگی خیلی بیش از این هاست. او متوقف شده است؛ او از رشد کردن باز ایستاده است؛ او از رویا دیدن دست برداشته است، او از امید داشتن باز ایستاده است؛ او آینده‌ای ندارد؛ پیشاپیش یک جسد شده است - برای همین است که بیش از همه عمر می‌کند.

آشکار است که انسان مرده نمی‌تواند دوباره ببرد. انسان واپسین، مرگ انسان است، برای همین است که بیش از همه عمر می‌کند. او فقط یک نمش است، بدون عشق، بدون موسیقی، بدون آواز، بدون رقص، بدون آفرینندگی. او جایی برای رفتن ندارد؛ فقط گیر کرده است. فقط قبر وجود دارد و امکانی برای رستاخیز او نیست. اگر این انسان، این بشریت به زرتشت گوش ندهد، به زودی آنچه که او در بست و پنج قرن پیش گفته بود، به وقوع خواهد پیوست.

زمین کوچک شده است ...

تا جایی که به تخریب کردن مربوط است، انسان بسیار نیرومند شده است. در واقع، مردم فقط در مورد واژه‌هایی چون «عشق» حرف می‌زنند، ولی معنی را نمی‌شناسند. آنان هرگز عشق نوزیده‌اند، قلب آنان هرگز بهاری به نام عشق را نشناخته است. آنان ازدواج را می‌شناسند؛ می‌دانند چگونه تولید مثل کنند، ولی عشق، فن تولید مثل نیست، حیوانات نیز بدون عشق چنین می‌کنند، انسان نیز بدون عشق چنین می‌کند. ولی عشق باید فرا گرفته شود، عشق یک هنر است. انسان، به عنوان یک حیوان، عشق را به میراث نبرده است. عشق چیزی بیولوژیک نیست. سکس را نیازی به آموختن نیست؛ خودش با مستولک شدن می‌آید. ولی عشق چیزی مانند مراقبه است، مانند نیایش است. چیزی نیست که از پیش با آن آشنا باشی.

می‌توانی بدون عشق، بدون مراقبه و بدون نیایش زندگی کنی و می‌توانی بدون اینکه مره‌ای از این تجربه‌ها را به‌جوشی، از دنیا بروی.

انسان از طریق علم و تکنولوژی بسیار مولد شده است، ولی آفرینش او در حال از بین رفتن است. چه کسی به آفرینش اهمیت می‌دهد؟ هزینه‌اش بسیار گزاف و زمانی طولانی می‌طلبد. وقتی که بتوان اتومبیل‌ها را روی خط تولید ساخت ... کارخانه‌ای اتومبیل‌سازی فورده در هر دقیقه، یک اتومبیل می‌سازد، همه دقیقاً مانند هم هستند - چه کسی به فکر منحصر به فرد بودن است؟

انسان خلایق دیگری در بازار آوازی ندارد. انسان مولد ارزش دارد و تفاوت این دو بسیار زیاد است. انسان مولد فقط یک تکسین است، انسان خلایق یک نابغه است.

انسان های واپسین می گویند، «ما خوشبختی را کشف کرده ایم» و چشمک می زنند.

خوشبختی آنان چیست؟ آنان پول، قدرت و اعتبار را در حد بالا دارند - آیا این خوشبختی است؟

آنان مکان هایی را که زندگی کردن در آن دشوار است ترک کرده اند؛ زیرا فرد به گرما نیاز دارد.

فرد هنوز عاشق همسایه اش است و خودش را به او می ساید؛ زیرا که فرد به گرما نیاز دارد.

ولی این عشق نیست. بیماری و بی اعتمادی نزد آنان گناه شمرده می شود؛ فرد باید با احتیاط گام بردارد.

کسی که هنوز روی سنگ ها و انسان ها فرو می غلتد، یک احمق است! روزیکه انسان از ارتکاب اشتباه دست بر دارد، از آموختن نیز باز ایستاده است. فقط ماشین ها هستند که اشتباه نمی کنند؛ آن ها به نوعی کامل هستند. انسان واپسین فقط یک آدم آهنی خواهد بود. همه چیز را با کارآیی انجام می دهد، بدون اینکه پایش به سنگ یا انسانی بخورد و بیفتد؛ بدون اینکه هرگز مرتکب خطایی شود. ولی چنین انسانی، انسانیّت خودش را از دست داده است. از طریق اشتباهات است که تو نواحی تازه ای را در زندگی کشف می کنی؛ تو از طریق اشتباهات است که رشد می کنی و خردمند می گردی؛ بشریت توسط اشتباهات به تکامل رسیده است. ولی اگر از اشتباه کردن باز بایستیم، آن وقت خوب بدان که انسان واپسین وارد گشته است - او یک آدم آهنی خواهد

بود. او بیش از همه خواهد زیست، ولی بدون عشق زندگی خواهد کرد، بدون آواز، بدون رقص - زندگی او بدتر از مرگ خواهد بود.

گاه، ذره ای زهر؛ تا روپاهایی خوشایند تولید کند.

انسان واپسین مواد تخریر کننده را کشف خواهد کرد... هم اینکه کشف شده اند.

گاه، ذره ای زهر؛ تا روپاهایی خوشایند تولید کند.

و عاقبت، زهری فراوان تا مرگی خوشایند تولید کند.

آنان هنوز هم کار می کنند؛ زیرا کار سرگرمی است.

ولی مراقب اند تا سرگرمی فرسوده شان نکنند.

هم اینکه، کارکردن یک مشکل شده است. این سخنان زرتشت چنان در مورد این قرن صدق می کند که گویی بیش از نیت به آینده بسیار ماشینها انجام می شده فیلسوفان بزرگ در دنیا نگران این هستند که به زودی تمام کارها توسط ماشین انجام شود. آن وقت انسان باید چه کند؟ و نگه داشتن میلیون ها انسان بدون هیچ کاری، خطرناک خواهد بود.

مردم معمولاً فکر می کنند که وقتی بازنشسته شوند، استراحت می کنند، آسوده می شوند و خوش می گذرانند. ولی وقتی واقعاً بازنشسته شوند، در خواهند یافت که استراحت غیرممکن است، آسایش غیرممکن است؛ زیرا تمام عمرشان بدون وقفه مشغول تمرین بی قراری، نگرانی و اضطراب بسوده اند. حالا ناگهان، فقط به این خاطر که بازنشسته شده اند، بدشان نمی تواند عادت کهنه ی شصت ساله را تغییر بدهد.

این تصادفی نیست که مردمان سالخورده بر سو موضوعات جزئی آزرده و رنجیده می شوند. برای جوانان بسیار دشوار است که با سالخورده‌گان زندگی کنند. این یک فاصله‌ی زمانی است، نه یک فاصله‌ی دانشی. فاصله این است که انسان سالخورده کاری برای انجام دادن ندارد، در حالی که تمام عمرش مشغول کار بوده است. حالا به اطراف نگاه می‌کنند تا کاری پیدا کنند و کاری برایش نمانده تا انجام دهد.

تمام آن انرژی که صرف کار می‌شد، برای او یک مشکل و یک بارگرا می‌شود. می‌خواهد آن انرژی را تخلیه کند و همان انرژی صرف رنجیدگی، خشم و ایرادگیری از دیگران می‌شود. تمام اندیشمندان بزرگ در دنیا بر این عقیده هستند که ما باید برای سالخورده‌گان نوعی کار فراهم کنیم که با آن سرگرم شوند. شاید کاری مفید نباشد، شاید گروهی از آنان روزی چیزی را بسازند و گروهی دیگر در روز بعد آن را خراب کنند. ولی این فقط برای سرگرمی آنان است.

و کهنسالی سببی است که با زمان طولانی تر می‌شود؛ در اروپا هشتاد، نود، صد ساله بود چیزی نیست. در روسیه شوروی، به ویژه در یک منطقه‌ای به نام کاکسوس Caucasus، هزاران نفر زندگی می‌کنند که از صد و پنجاه سال نیز بیشتر دارند و چند صد نفر هم هستند که صد و هشتاد سال عمر دارند. آنان هنوز در مزرعه‌ها و باغ‌ها کار می‌کنند- آنان طالب کار هستند. نمی‌توانی کسی را که تا صد و هشتاد سالگی عمر خواهد کرد، در سن شصت سالگی بازنشسته کنی. او فقط یک سوم از عمرش را زندگی کرده است؛ دو سوم دیگر هنوز باقی است و حالی خواهد ماند. باید کاری برایش فراهم کنی. حتی اقتصاددان‌ها پیشنهاداتی

مطرح کرده‌اند که کسانی که آماده‌ی بیکار شدن هستند باید برای آماده بودنشان برای بیکاری، پول بیشتری دریافت کنند، باید از کسانی که آماده‌ی کار کردن هستند پول بیشتری دریافت کنند، زیرا نمی‌توانید هر دو را با هم داشته باشید، هم کار و هم مزد بیشتر را. می‌توانی انتخاب کنی. زیرا فرد بی‌نوا می‌خواهد از یک زندگی خالی در رنج باشد - باید جبرانش کنی. در گذشته هرگز به ذهن اقتصاددان‌ها هم نرسیده بود که باید به فرد بیکار بیش از فردی که کار می‌کند پرداخت شود.

کارها توسط ماشین‌ها انجام می‌شوند، زیرا بهتر از انسان کار می‌کنند، کارآمدتر و سریع‌تر هستند. جایی که کار هزار نفر مورد نیاز باشد، یک ماشین کفایت می‌کند. جایی که به ده هزار نفر نیاز باشد، یک کامپیوتر کار همه را انجام می‌دهد. ولی آن هزار نفر یا آن ده هزار نفر چه کنند؟ زوشت می‌گوید که این مردم مایل هستند تا بمیرند.

در کشورهای پیشرفته، نهضت‌هایی وجود دارند که در آن مردمان سالخورده تلاش می‌کنند تا حق قانونی برای خودکشی پیدا کنند و شما نمی‌توانید بگویید که اشتباه می‌کنند. آنان می‌گویند: «ما به اندازه‌ی کافی زندگی کرده‌ایم و حالا ادامه‌ی زندگی فقط یک شکنجه‌ی بی‌پایه است. ما می‌خواهیم در گور خود آرام بگیریم. ما همه چیز دیده‌ایم و همه چیز را تجربه کرده‌ایم. اینک چیزی نمانده که آن را بخوایم و یا برایش امیدوار باشیم. فردا خالصی است و ما را می‌ترساند - بهتر است که امروز بمیریم.»

پس نهضتی به نام یوتانازیا euthanasia تشکیل داده‌اند که من از آن حمایت می‌کنم. هر حکومت باید در هر بیمارستان تجهیزات داشته باشد که در

آن مردم سالخورده بتوانند به راحتی بمرند، شاید حتی را بتوان در نظر گرفت پس از هشتاد سال، اگر کسی مایل به مردن باشد، باید در بیمارستان برایش ترتیبات فشنگی بدهید تا بتواند استراحت کند، بتواند دوستان، بستگان و همکارانش را دعویت کند، به موسیقی، به شعر یا داستان گوش بدهند و بهترین فیلم ها را ببینند، زیرا این آخرین ماه زندگی او خواهد بود.

چرا بی جهت مردم را آزار بدهیم؟ فقط یک تزییق کافی است که آنان را به خوابی عمیق و عمیق تر ببرد و در نهایت او را وارد مرگ کند. من مطلقاً یقین دارم که دولت ها و علوم پزشکی باید به این نهضت تسلیم شوند، زیرا این به نظر مطلقاً انسانی می آید که وقتی کسی به اندازه ی کافی عمر کرده باشد - فرزندان سالخورده و بازنشسته هستند - زمانش فرا رسیده که به اراده ی خود از دنیا برود.

شما آزادانه به دنیا نیامده اید، ولی دست کم این آزادی باید به شما داده شود تا آزادانه بمیرید و بتوانید تاریخ و زمان مرگ خود را انتخاب کنید. این باید بخشی از حقوق اساسی بشری ما باشد.

دیگر کسی فقیر یا غنی نمی گردد؛ این هر دو بار گران هستند.

چه کسی هنوز مایل است سلطان باشد؟

چه کسی می خواهد سلطه پذیر باشد؟ هر دو بار گران هستند.

رای انسان واپسین همه چیز باری گران است. او فقط مایل است بمیرد.

هیچ شبانی نیست و تنها یک روم وجود دارد.

همه خواهان یک چیز اند ...

و هم اینکه در حال روی دادن است، همه خواهان یک چیز هستند. ناگهان همه مایل موی ... مد می شود و همگان موی سرشان را به آن مدل در می آورند. ناگهان یک مدل لباس شایع می شود و همه همان مدل را می پوشند. طراحان پوشاک پیوسته در کار هستند تا مدل های تازه خلق کنند، زیرا کارخانجات نیاز به تولید دارند؛ در غیر این صورت تعطیل خواهند شد. حقوق کارگران از کجا می آید؟ صبیح های جدیدی، سیگارهای جدید ... و در آن ها هیچ چیز تازه ای وجود ندارد. شاید فقط جعبه آش و رنگش تفاوت داشته باشد، ولی ناگهان شایع و مد می شود. چنین محاسبه شده است که میانگین عمر هر مد، سه سال است. پس از سه سال مردم شروع به خسته شدن می کنند و چیزی تازه می خواهند.

این خوشبختی نیست. این یک جستجوی نامیدانه برای خوشبختی است، ولی در جهتی اشتباه.

... و همه همان اند؛ هر کس که به چیز دیگری بیندیشد، داوطلبانه به

تیمارستان می رود.

فقط کافی است که قدری با تفکرات مردم تفاوت داشته باشی و آنان در موردت بدگمان خواهند شد؛ اشکالی پیش آمده است، تو دیوانه شده ای؛ اگر بخشی از جمعیت باشی، تو را سالم خواهند پنداشت. شاید جمعیت ناسالم باشد، ولی نکته این نیست، تو باید همانند دیگران باشی و همانند سایرین رفتار کنی. هیچ استثنایی مجاز نیست، فردا مجاز به بیان خود نیست، افراد مستقل را به تیمارستان ها روانه می کنند. انسان واپسین این است.

تیز بین ترین آنان می گوید، <بیش از این تمام دنیا دیوانه بود، > و چشمک می زند.

آنان با هوش اند و هر آنچه را که تاکنون روی داده می شناسند؛ پس پایانی برای شوخی هایشان وجود ندارد.

هنوز هم با یکدیگر نزاع می کنند، ولی زود آشتی می کنند - و گرنه دچار سوء هاضمه می گردند.

آنان خوشی های جزئی روزانه شان را دارند و خوشی های جزئی شبانه شان را. ولی سلامت را حرمت می نهند.

سلامت باید امری طبیعی باشد. انسان حتی نباید از آن آگاه باشد. این قدیمی ترین تعریف برای سلامت است؛ وقتی که ابتدا از بدنت آگاه نباشی. تو وقتی از سر خودت آگاه هستی که سر درد داشته باشی؛ در غیر این صورت، چه نیازی به آگاه بودن از سرت داری؟ تو فقط وقتی از شکمت آگاه هستی که یا معده درد داشته باشی و یا باردار باشی؛ و گرنه چه نیازی داری که از شکم خود هشیار باشی؟

فقط بیماری است که تو را آگاه می کند. ولی در سراسر دنیا، توجه زیادی به سلامت می شود؛ تغذیه ی سالم، کلینیک های بهداشتی، خوراکی طبیعی. این نشان می دهد که ما ناامیدانه جوایزی هستیم که ما را خوشحال کند. ما در سلامت خود رنجور هستیم، در تعلیم و تربیت خود رنجور هستیم، ما در دنیایی که پر از وسایل راحتی و رفاه است، در رنج به سر می بریم.

انسان های واپسین می گویند، <ما خوشبختی را کشف کرده ایم> و چشمک می زنند.

به گفته ی زرتشت، انسان واپسین رشد کامل تمام چیزهایی است که در تو زشت است. باید از این انسان واپسین پرهیز کرد. او در حال آمدن است؛ او با زور وارد می شود و بسیار نزدیک است.

این انسان واپسین را تنها با یک چیز می توان متوقف ساخت؛ اگر بتوانیم انسانی جدید بیافرینیم، انسانی که عمیقاً در مراقبه ریشه داشته باشد؛ انسانی که از سر به قلب حرکت کرده باشد؛ انسانی که دیگر اولویتش منطق نباشد، بلکه عشق باشد؛ انسانی که برایش ثروت بیرونی مهم نباشد، بلکه شدیداً به گنجینه های درونش اهمیت بدهد - به طور خلاصه، انسانی که تماماً بیدار شده باشد، روشن ضمیر گشته باشد، انسانی که از یک هستی الهی در وجودش هشیار بوده و چنان از شغف لبریز باشد که بخواهد آن را تقسیم کند.

تا زمانی که انسان جدید را نیافرینیم، انسان واپسین خواهد آمد. انسان واپسین، مرگ انسانیست.

انسان جدید می تواند به شما زندگی تازه ای ببخشد، فضایی جدید برای حرکت، پمپی تازه، جهتی جدید. جهتی که رو به درون دارد.

ما هزاران هزار سال است که به بیرون حرکت کرده ایم.

حالا زمانش رسیده که به وطن بازگردیم و به درون وجود خویش نظر کنیم، زیرا در درون ما هر آنچه که در بیرون می جوئیم وجود دارد.

ما آن را در بیرون نخواهیم یافت، در آنجا نیست، در اینجا است.

زرتشت با آن مرد که در حال جان کندن بود تا ساعت ها پس از غروب درنگ کرد و جمعیت پراکنده شد.

پاسی پس از شب، مرد بندباز جان داد و زرتشت تصمیم گرفت که شهر را ترک کند.

و جسد آن مرد را با دست های خود دفن کند.
او آن دلقک را ملاقات کرد که به او گفت که مورد نفرت مردم شهر قزاق دارد.

و کار خوبی کرده که شهر را ترک می کند، در راه او چند گور کن را نیز ملاقات کرد

که از اینکه جسدی را با خود حمل می کرد مسخره اش کردند.
او در راه از پیرمردی غذا درخواست کرد و به سوی جنگل رهسپار شد.
عاقبت آن همراه بی جان را بر زمین گذاشت و به خواب رفت. ساعت ها بعد بیدار شد ... و سپس با قلبش چنین گفت:
نوری به من تأییده است: من به یاران نیاز دارم، یارانی زنده، نه یارانی مرده که هر کجا بخواهم جسدشان را با خود حمل کنم.
ولی من به یارانی نیاز دارم که از من پیروی کنند، زیرا که می خواهند از خودشان پیروی کنند - و می خواهند به جایی بروند که من می خواهم.
نوری بر من تأییده است: زرتشت با مردم سخن نخواهد گفت، بلکه با یاران سخن خواهد گفت!
زرتشت برای گله، چوپان و سگ گله نخواهد بود!

پیش گفتار نش

در پی سخنان در مورد انسان واپسین، زرتشت دریافت که مردم او را سوء تفاهم کرده اند، زیرا اینکه جمعیت طالب آن انسان واپسین شده اند و او را به جای ابر انسان می خوانند.
در حالتی که روی این فکر تأمل می کرد، بند باز نمایش خودش را شروع کرد - روی طناب راه می رفت که در ارتفاعی بالا، از دو سو بر فراز میدان بازار بر دو برج بسته شده بود.
وقتی که بندباز به میانه طناب رسید، شخصی که چون دلقکان لباس پوشیده بود، از درجه ی یکی از برج ها پیرون آمد و با فریاد ناسزاگویی، بندباز را دنبال کرد.
وقتی به او نزدیک شد، قصد کرد از روی آن بند باز ببرد.
که ناگهان بندباز تعادل را از دست داد و از بالای طناب به پایین و درست در نزدیکی زرتشت سقوط کرد.

این تنها زرتشت نیست که از انسان، آنگونه که هست، ناامید شده است. تقریباً هر کس که به درون خویش رفته، واقعیت را شناخته، زیبایی معرفت را دریافته، از مردم ناامید شده است.

این یک سنت بسیار بسیار باستانی است که می گوید مردم گر هستند - و تقریباً مرده. آنان به زندگی ادامه می دهند زیرا شهادت خودکشی ندارند. آنان به نفس کشیدن ادامه می دهند، زیرا ورای کنترل آنان است، نمی توانند آن را متوقف کنند؛ و گرنه، توده ها در جهان فقط اجسامی بی جان روی این سیاره هستند.

توده ها هرگز برای رشد معرفت و رشد روح انسان هیچ هدیه ای پیشکش نکرده اند. آنان برای برپایی پرستشگاه خداوند روی زمین هیچ هدیه ای پیشکش نکرده اند - با وجود یک هزاران هزار کلیسا و معبد ساخته اند. ولی آنان این ساختمان ها را اقامتگاه مذهب شادمانی نساخته اند؛ این مکان ها، قلمه های موعظه گران ضد زندگی شده اند - قلمه هایی برای ترسوها و فراری ها. فقط برای پرهیز از مذهب، آنان مذاهب سازمان یافته را ایجاد کرده اند، تا مذاهب از دنیا رخت ببندد؛ زیرا مذهب فقط در فرد می تواند وجود داشته باشد، نه در جمعیت.

آیا سازمان هایی برای عشق وجود دارند؟ عشق فقط یک امر انفرادی است؛ همینطور نیایش، زیرا نیایش چیزی جز خالص ترین شکل عشق نیست. عشق به سمت یک فرد دیگر است؛ نیایش به سمت تمامی هستی است.

برای نابود کردن مذهب، هوشمندترین و حیلہ گرترین راه این بوده که آن را سازمان دهند و کشیشانی را بر آن بگمارند و یک کتاب را به آن بدهند. زندگی هرگز تثبیت شده نیست، به حرکت ادامه می دهد؛ و شما به حمل کتابی ادامه

من آمده ام تا بسیاری را از میان گله بیرون بکشم. مردم و گله از من خشمگین خواهند شد؛ چوپانان زرتشت را دزد خواهند خواند. من آنان را چوپان می خوانم، ولی ایشان خود را نیک و عادل می خوانند. من آنان را چوپان می خوانم، ولی ایشان خود را مومنین دین راستین می خوانند. به نیکان و عادلان نظر کنید؛ بیش از همه از چه کسی نفرت دارند؟

از کسی که بساط ارزش هایشان را درهم شکند، از آن درهم شکننده، از آن قانون شکن - ولی او یک آفریننده است ...

آفریننده جویای یاران است، نه اجساد یا گله ها یا پاورداران.

آفریننده جویای آفرینندگانی همچون خویش است،

کسانی که ارزش های تازه را در بساطی تازه نقش می بندند.

آفریننده جویای یاران و دوکندگان همراه است:

زیرا که با او، همه چیز برای درو کردن رسیده است.

ولی او صد داس کم دارد؛ پس خوشه ها را با دست می کند و ناراحت است.

آفریننده جویای یارانی است که بداندند داس هایشان را چگونه تیز کنند.

آنان را نابود گران و خوار شماران خیر و شر خوانند

ولی آنان درو کنندگان و شادی کنندگان هستند ...

من چوپان یا گور کن نخواهم بود. من بار دیگر با مردم سخن نخواهم گفت:

من برای آخرین بار با مردی بی جان سخن گفتم،

من با آفرینندگان همنشین خواهم شد، با دوکندگان، با شادی کنندگان:

من به آنان رنگین کمان و پلکان رسیدن به ابر انسان را نشان خواهم داد.

... فرود آمدن زرتشت چنین آغاز شد.

می دهد که تمامی ربط خودش را با واقعیت از دست داده است. شما به کشیشانی گوش می دهید که از تجربه ی خودشان سخن نمی گویند، کسانی که فقط طوطی وار چیزهایی را تکرار می کنند که سنت به آنان داده است. مذهب همیشه تازه و جدید است. آن را کهنه و باستانی کردن، یعنی آن را کشتن. این را باید به روشنی درک کرد- تنها در این صورت است که زرتشت قادر خواهد بود به قلب تان برسد.

در پی سخنانش در مورد انسان واپسین، زرتشت دریافت که مردم او را سوء تفاهم کرده اند.

یکی از دوستانم، یک مرد سالخورده که بسیار عاشق من بود ... در هندوستان فقط دونفر راماهاتما (روح بزرگ) خوانده اند، یکی ماهاتما گاندی Mahatma Gandhi بود و دیگری همین مرد که ماهاتما یا گرانندی Mahatma Bhagwandi خوانده می شد. او روزی به من گفت، «اگر مورد تفاهم قرار گرفتی، خوب بدان که حقیقت را نمی گویی. اگر مورد سوء تفاهم قرار گرفتی، امکان دارد که حقیقت را بر زبان آورده باشی.» ولی حق با او بود. مردم برای قرن ها در دروغ زندگی کرده اند. پس هر گاه کسی حقیقت را در می یابد، باید هم مورد سوء تفاهم قرار بگیرد.

زیرا اینکه جمعیت طالب آن انسان واپسین شده اند...

او برای سرزنش کردن بشریت از انسان واپسین سخن می گفت، این راهی بسیار فیلسوفانه بود برای اینکه به انسان ها بگوید، «اگر همین طور که هستید رشد کنید، به انسان واپسین تبدیل خواهید شد، و انسان واپسین حقیرترین چیز ممکن

است و حالا وقتش است که به جای اینکه به سوی انسان واپسین حرکت کنید، راهتان را به سوی ابر انسان تغییر دهید.

ابر انسان ادامه ی وجود شما نیست. انسان واپسین، تحقق تمام جهل های شما، تمام حسادت های شما، تمام خشم ها و نفرت های شماست. هر آنچه که در شما زشت است، در او به اوج خود رسیده است. انسان واپسین ادامه ی وجود شماست. زرتشت انسان واپسین را محکوم می کرد تا شما را آگاه کند که هنوز وقت باقی است تا از ورود انسان واپسین جلوگیری کنید.

ابر انسان ادامه ی وجود شما نیست - او یک قطع رابطه است: شما با تمام خواہش های زشت تان از بین می روید و فقط راه را برای ابر انسان و به انسانیت جدید می گشایید. ولی مردم زرتشت را درست نفهمیدند، همانگونه که همیشه بد می فهمند.

اینکه آنان از او می خواهند، «انسان واپسین را به ما بده»

آنان می پندارند که انسان واپسین مفکامل ترین انسان است.

انسان واپسین پست ترین و از نظر روحی بیمارترین انسان است. آخرین انسان - زیرا او هرگونه علاقه به آفریدن، به عشق و به نیایش را از دست داده است.

انسان واپسین به آخر راه رسیده است، با وجودی که احساس خواهد کرد به مقصد رسیده و خوشبختی را یافته است. ولی خوشبختی او پیش از بدبختی شما مصیبت آور است. او فقط شکل بزرگ نمایی شده ی شماست. فکر زرتشت این بود که شما را مستقیماً سرزنش نکند، زیرا این کار نفس شما را آزرده می کند و از گوش دادن باز می ایستد او پنداشت که بهتر است شکل بزرگ نمایی شده ی شما را سرزنش کند تا بتوانید آشکارا ببینید که به کجا می روید، از کجا سر در

و جسد آن مرد را با دست های خود دفن کند
او آن دلتنگ را ملاقات کرد که به او گفت که مورد نفرت مردم شهر قرار
دارد
و کار خوبی کرده که شهر را ترک می کند. در راه او چند گورکن را نیز
ملاقات کرد

که از اینکه جسدش را با خود حمل می کرد مسخره اش کردند.
او آزاری به آن مردم نرسانده بود؛ ولی گفتن «حقیقت، همیشه دعوتی بوده
است برای نفرت داشتن مردم از تو. هیچکس مایل به دانستن حقیقت نیست، زیرا
حقیقت دروغ ها را درهم می شکند» - تمامی زندگی مردم از دروغ تشکیل شده
است؛ زندگی آنان براساس دروغ است.

هر کودک همراه با شیر مادر با انواع دروغ ها تغذیه می شود. طبیعی است که
انسان با حقیقت مورد نفرت واقع شود. او یک اضلال گر است. تو با دروغ هایت
بسیار راحت هستی، و ناگهان او از راه می رسد و در تو تردید ایجاد می کند،
ایمان تو را آشفته می سازد. تو آن اطمینان قدیم را از دست می دهی - پس این
طبیعی است که تو از آن مرد حقیقت گو منفر شو.

پد. آوسپنسکی P.D. Ouspensky، یکی از بهترین مریدان جورج گرجیف
George Gurdjieff بود - او گرجیف را در سراسر دنیا مشهور ساخت، زیرا
گرجیف مطلقاً ناشناس بود، شاید فقط چند نفر او را می شناختند. او کتابی نوشت
به نام در جستجوی معجزه آسا In Search of the Miraculous و آن کتاب را به
جورج گرجیف تقدیم کرد. این کتاب در مورد تعالیم گرجیف است؛ عنوان دوم
کتاب این است: پاره هایی از تعالیمی ناشناخته Fragments of an Unknown Teaching

خواهید آورد - سر از گورستان در خواهید آورد. ولی فقط برای اینکه غرورتان
جریحه دار نشود، او نامی زیبا برای آن به کار برد: انسان واپسین. ولی با این
وجود، مردم او را درست نفهمیدند.

نخستین دلیلش این بود که او برای بشریت واژه ی «حقیر» را به کار برد. او این
واژه را تغییر داد، این برخلاف غرور آنان بود. او واژه ای را به کار برد که
حمله ای مستقیم نیست، ولی رویکردش همان بود؛ و مردم نیز در جهل شان همان
طور باقی ماندند.

اینکه آنان خواستار انسان واپسین شده بودند، انسان واپسین را به ما پدها و به
او گفتند که او می تواند ابر انسان را برای خودش نگه دارد.

در حالی که روی این فکر تأمل می کرد، بندباز نمایش خودش را شروع کرد -
روی طنابی راه می رفت که در ارتفاعی بالا، از دو سو بر فراز میدان بازار بر دو
برج بسته شده بود.

وقتی که بندباز به میانه ی طناب رسید، شخصی که چون دلقکان لباس پوشیده بود
از درجه ی یکی از برج ها بیرون آمد و با فریاد و تاسزاگویی، بندباز را دنبال کرد.
وقتی به او نزدیک شد، قصد کرد از روی آن بندباز بپرد

که ناگهان بندباز تعادلش را از دست داد و از بالای طناب به پایین و درست
در نزدیکی زرتشت سقوط کرد.

زرتشت با آن مرد که در حال جان کندن بود تا ساعت ها پس از غروب
در تنگ کرد و جمعیت پراکنده شد.

باسی پس از شب، مرد بندباز جان داد و زرتشت تصمیم گرفت که شهر را
ترک کند

او در راه از پیرمردی غذا درخواست کرد و به سوی جنگل رهسپار شد.
عاقبت آن همراه بی جان را بر زمین گذاشت و به خواب رفت، ساعت ها بعد
بیدار شد ...

و سپس با قلش چنین گفت:

نوری بر من تابیده است: من به یاران نیاز دارم، یارانی زنده،

نه یارانی مرده که هر کجا بخواهم جسدشان را با خود حمل کنم،

ولی من به یارانی نیاز دارم که از من پیروی کنند،

زیرا که می خواهند از خودشان پیروی کنند - و می خواهند به جایی بروند
که من می خواهم.

نوری بر من تابیده است: زرتشت با مردم سخن نخواهد گفت، بلکه با یاران
سخن خواهد گفت!

دیشب به شما گفتم که زرتشت به قلب من بسیار نزدیک است، به یک دلیل
بسیار ساده که تجربه های او دقیقاً تجربه های من هستند. من نیز خواهان پیروان
ایستم؛ من خواهان مومنین نیستم و من خواهان توده ها نیستم. من از توجه به
انسانیت دست برداشته ام - آنان گوش نخواهد داد. به این کار امید نیست، و
لفظ کردن و قلم با کسانی که حتی درک نمی کنند، یک اتلاف بزرگ است،
لذا همان اوقات می تواند به کسانی اختصاص پیدا کند که می توانند همسر
بافند، یار باشند.

چرا او فکر می کند که به یاران نیاز دارد - نه مومنان، بلکه دوستان - آن هم
دوستانی زنده؟ زیرا دنیا پر از مردم مرده است، بیشتر مردم پیش از مرگ واقعی
مردم مرده اند. مردم تقریباً در سی سالگی می میرند، با وجودی که مرگ واقعی

در بخش پیشکش کتاب، او می نویسد: «تقدیم به جورج گرجیف، بر هم

زنده ی خواب من.»

از این نوع مردم که خوابت راه دروغ های راحت را و
ولی نفرت نداشته اند

می زنده بسیار دشوار است.

تسلکی های تو را بر هم می
ند گور کن او را مسخره کردند. آنان همیشه مسخره
آن دلقک و آن چ...

که درک نکنند ... آنان حتی نمی توانند این واقعیت را
می کنند. هر آنچه را

« زیرا این نشانگر جهل شان خواهد بود. با مسخره کردن،
بپذیرند که نفهمیده اند،
که همه چیز را فهمیده اند. این تویی که احمقی و از
آنان واتمود می کنند.

بر خلاف سنت ها و تشریفات و آداب و رسوم است؛ این
چیزهایی می گوئی که
مردم از چیزهایی می گوئی که زندگی راحتشان را آشفته

حماقت تو است که با
دگی راحت است یا مردگی راحت؟! آیا چیزی را که
می سازد؟ آیا این زند...

یا او بر هم می زنند، خواب است یا مردگی راحت؟! آیا
زرتشت و افرادی چون او بر هم می زنند، خواب است و یا مرگ؟

چیزی را که زرتشت و
کوچک است، انسان حقیقت گر نمی خواهد خواب تو را

زیرا خواب یک مرگ
خواهد مرگت را مختل کند. تنها این مختل کردن است که
مختل کند، بلکه می خ...

می تواند تو را بیدار کن
اجتی هستند. چه کسی به حقیقت یا دروغ اهمیت می دهد؟

ولی مردم عاشق را
بستند که به بهای از دست دادن راحتی قدیم شان، به دانستن

مردمان بسیار اندکی ه
شما نمی توانید مردم را سرزنش کنید، زیرا آنان نمی دانند
حقیقت علاقه دارند و

که آن راحتی، مرور
انگیز نیست، شمع نیست و خود را کشیدن از گهواره تا
گور، زندگی نیست.

آنان حدود هشتاد سالگی است. فقط به نظر می رسد که زنده هستند، ولی هیچ زندگی در آن نیست، آوازی در آن نیست، رقصی در آن نیست. اینکه چرا زنده هستند، خودشان هم نمی دانند.

آنان کیستند؟ آنان هرگز این را نپرسیده اند. چرا اینجا هستند، از کجا آمده اند، به کجا می روند - آنان به شما خواهند گفت، «از اینگونه سؤال ها نکنید، زیرا آوازش ما را بر هم می زند. و اهمیت ندارد که ما از کجا آمده و به کجا می رویم.» آنان برای کشف معنای زندگی و اهمیت وجود خودشان، هیچ علاقه ای ندارند. آنان به ریشه های خود و به گل های وجود خود هیچ علاقه ای ندارند.

هیپی ها The hippies چیز بسیار مهمی می گفتند: هرگز انسانی را که بیش از سی سال دارد باور نکن، زیرا بیشتر مردم در اسی سالگی می میرند، در این جمله حقیقت وجود دارد. بسیار نادر است که انسانی را پیدا کنی که در هنگام مرگ واقعی اش، زنده باشد. این تنها وقتی ممکن است که تو به رشد کردن ادامه بدی، وقتی که به کشف کردن ادامه بدی، به عشق ورزیدن ادامه بدی، اگر به آواز خواندن ادامه بدی، اگر به رقصیدن ادامه بدی؛ اگر هرگز علاقه ات را به زندگی از دست ندهی؛ اگر جهان هستی همیشه برایت شگفت انگیز باشد و چشمان یک کودک را داشته باشی، چنانچه هرچیز برایت یک راز باشد. آن وقت است که تا آخرین روز این زندگی، زنده خواهی بود؛ نه تنها این، بلکه چنین انسانی مرگ را نمی شناسد.

مرگ فقط برای انسان های مرده روی می دهد.

اگر انسانی زنده باشد، پر از جوانی و سرزندگی و نشاط، آخرین نفس او، فقط مرگ بدنش خواهد بود. آگاهی او، که بسیار زنده است، به رقصیدن در شکلی دیگر، در سطوحی والا تر ادامه خواهد داد. او مرگی نمی شناسد، او مرگ را همچون آزادی از یک زندان می داند. او در قید بدنی کوچک پسود که می رفت تا بیمار و کهن شود و اینکه از آن بدن آزاد شده تا در بدنی تازه و جدید وارد شود. و اگر این زنده بودن به اوج خودش برسد، او دیگر هرگز در قید بدن نخواهد بود، او بخشی از حیات کائنات خواهد بود - بدون شکل، بی نهایت و جاودانه. وطن واقعی ما این است: بقای جاودانه، بودش کیهانی.

ولی میلیون ها انسان فقط به چیزهای جزئی علاقه دارند، آنان در اکثریت هستند، اکثریت قاطع؛ و آن اکثریت به آنان کمک می کند که مرده بمانند، زیرا هر کسی دیگر را مانند خود می پانند. به همین دلیل است که آنان از بیگانگان خوششان نمی آید، افرادی چون زرتشت را دوست ندارند. این افراد مانند جمعیت نیستند. آنان تولید بدگمانی می کنند، وجود این افراد در آنان تولید تردید در مورد زندگی خودشان می کند - چگونه زنده اند و چه می کنند. ولی اکثریت همگی یک کار را انجام می دهند: این یک تأیید بزرگ است که هر کاری که انجام می دهند باید درست باشد - زیرا تمام دنیا چنین می کند.

ولی تمام تکاملی که رخ داده است - زیاد نیست، هر مقدار که معرفت انسانی تکامل یافته اعتبار آن به تعداد اندکی از افراد مانند زرتشت باز می گردد، کسانی که زندگی خودشان را به مخاطره انداخته اند تا مورد نفرت باشند، محکوم شوند و مورد سوء تفاهم یا مسخره شدن قرار گیرند. این ها تنها کسانی هستند که نمک این زمین هستند - بدون آنان، بشریت بخشی از دنیای حیوانات باقی می ماند.

این تنها چیزی است که شما را به هم پیوند داده است، همه ی شما فردیت خودتان را دارید.

در اینجا قراردادی وجود ندارد، نجات دهنده ای وجود ندارد؛ همگی در جست و جو هستید و جست و جوی دسته جمعی، کمک کننده است. امور ساده تر می شوند. شاید کسی چیزی بیابد و آن را در دسترس بقیه قرار دهد، دیگری شاید چیزی دیگر بیابد ... و هستی چنان سرشار از گنجینه ها است که می توانید تمام گنج ها را بیابید و با هم سهیم شوید - دوستی یعنی این.

تمام مذاهب به مومنان تکیه دارند. زرتشت بصیرتی تازه می دهد: مومنان خطرناک هستند. آنان جوینده نیستند، طالب نیستند، آنان فقط کسی را که تظاهر می کند ناجی آنان است باور دارند. این اوست که حقیقت را می یابد؛ آنان فقط باید او را باور کنند؛ حقیقت این چنین یافت نمی شود. هر کسی باید خودش حقیقت را بطلبد و بیابد.

آری، جویندگان می توانند با هم همکاری کنند، ولی این همکاری فقط با دوستی ممکن خواهد بود. هیچ کس سعی ندارد تا تو را بر اساس آرزوهای مشخص شکل بدهد. تو همانگونه که هستی مورد پذیرش هستی، تو را همانگونه که هستی دوست می دارند؛ تمام یاران تو را تغذیه می کنند، با دوستی شان، با لطافتشان. تو از دیگران شهادت می گیری. شاید در تنهایی احساس ضعف و ناتوانی کنی؛ زیرا که جست و جو در نواحی ناشناخته unknown صورت می گیرد، و در نهایت، جست و جو در منطقه ی ناشناخته unknowable است. داشتن دوستان خوب است. شب های تاریک وجود خواهند داشت.

نفاوت اندکی که بین شما و حیوانات وجود دارد، پیشکشی از سوی این افراد است، کسانی که شما به آنان پادشاهی بزرگ داده اید؛ مصنویشان کرده اید، سنگسارشان کرده اید و مسمومان کرده اید.

من به یاران نیاز دارم، یارانی زنده؛ نه یارانی مرده که هر کجا بخوام جسدشان را با خود حمل کنم.

مومنان کیستند؟ آنان شاید یک دین یا دین دیگری را باور داشته باشند - اینها یاران نیستند. در واقع، یک مسیحی حس می کند و این یک کفر است که احساس کند او با مسیح (ع) دوست است. مسیح (ع) پسر خداست و او یک انسان بیچاره است. یک هندو قادر نیست که تصور کند او با کریشنا یا راما دوست است. او می تواند آنان را بپرستد، ولی نمی تواند با آنان برقصد.

چرا زرتشت به یاران علاقه دارد؟ زیرا هیچ کسانی در سطح او، با معرفتی که او دارد مایل نیست شما را به پیروانی کور و پرستندگانی نابینا تنزل دهد - این چندان آوار است. او دوست می طلبد، مسافرانی که طالب حقیقت باشند. ولی من به یارانی نیاز دارم که از من پیروی کنند ...

نه به این دلیل که پیروی کردن حقیقت را به آنان خواهد داد، آنان از من پیروی می کنند ... زیرا که می خواهند از خودشان پیروی کنند. این جمله بسیار اهمیت دارد؛ آنان کورکورانه از من تبعیت نمی کنند، آنان با بصیرتی روشن از من پیروی می کنند که این راهی است که از خودشان پیروی می کنند.

شما اینجا هستید. در اینجا هیچ کس پیرو نیست، همه مسافر هستیم. شما همه با هم هستید، نه به این سبب که شما به یک الهیات خاص، مذهب و فلسفه ای خاص باور دارید؛ بلکه به این دلیل که همه ی شما به یافتن حقیقت علاقه دارید.

که آماده اند تا وارد سلوک شوند؛ کسانی که برای تماشای پندباز جمع نشده اند، کسانی که برای سرگرمی گرد هم نیامده اند.

یکی از دوستانم سه روز پیش از فوت کریشنامورتی Krishnamurti او را ملاقات کرده بود. او به من گزارش داد که کریشنامورتی بسیار غمگین بود و تنها چیزی که گفت این بود، «من سخت کار کردم تا به مردم نزدیک شوم؛ ولی به جای اینکه آنان را متحول کنم، فقط انرژی خودم را مصرف کردم، درست مانند رودخانه ای که در کویر گم شود. مردمی که به من گوش دادند، این را بیش از یک سرگرمی نیافتند. همین واژه ی سرگرمی مرا آزار می دهد - که تمام عمر من، زندگی یک سرگرم کننده بوده است».

او چنین به نظر می رسد. او مرد و در هیچ کجا، در سراسر این زمین، هیچ چیز نکان نخورد. مردی که نود سال زندگی کرد و از بیست و پنج سالگی به بشریت خدمت کرده بود مرد - و به نظر می رسد که او قرن هاست که مرده است. هیچکس در موردش فکر نمی کند، کسی به این توجه ندارد که او دست کم نین به یک بزرگداشت دارد. او یکی از بزرگ ترین نوایان این قرن بود، ولی کمپته ی جایزه ی نوبل حتی نام او را مورد توجه قرار نداد - زیرا او یک سیاست کار نبود. او نیز در ابتدا سعی کرد به مردم نزدیک شود. ولی کلیساهای، مذاهب و تمام کشیشان با او مخالفت کردند؛ او آهسته آهسته ایده ی بشریت را دور انداخت.

او مردمی اندک در چند شهر دنیا داشت. در هند، او فقط از دهلی نو، بمبئی، واراناسی Varanasi و دره ی ریشی Rishi Valley، جایی که یک مدرسه در آنجا داشت، بازدید می کرد، فقط چهار شهر؛ در سراسر دنیا هم چنین بود. در این مکان ها، تقریباً همان مردم برای سی سال، چهل سال، پنجاه سال به سخنان او

به یاد یک شعر ابرانی افتادم که چند بیت از آن می گوید، شب تاریک است، قدری بلندتر بخوان، قدری دیوانه وارتر برقص؛ کس نمی داند که فجر کی فرا خواهد رسید. ولی وقتی تعداد شما زیاد باشد، می توانید با قدرت خود، به کسانی که ناتوان تر هستند کمک کنید. می توانید بلندتر آواز بخوانید و دیوانه وارتر برقصید، زیرا کسی چه می داند که شب تاریک تا کی ادامه خواهد داشت؟ کسی چه می داند که صبح کی خواهد آمد؟

... و می خواهند به جایی بروند که من می خواهم.

این یک دنباله روی نیست. زرتشت می گوید، «من جویای حقیقت هستم و دوستانی را خواهم یافت که آنان نیز طالب و سالک باشند». فرقه ای از صوفیان وجود دارند که «جویندگان» Seekers خوانده می شوند؛ نامشان چنین است. همگی آنان دوست هستند و در این دنیای ناشناخته، در این هستی راز آلود، بهتر است دوستانی با خود داشته باشی. فرد می تواند گم بشود، ولی دوستان می توانند ترتیبی بدهند که گم شده را پیدا کنند.

نوری بر من تابیده است: زرتشت با مردم سخن نخواهد گفت ...

او امیدش را برای متحول ساختن بشریت انداخته است و فقط به دوستان امید دارد.

من نیز پس از بیست و پنج قرن به همین نتیجه رسیده ام: که فقط برای سانیاسین ها Sannyasins - این نام من برای باران است - سخن بگویم و برای مردم سخن نخواهم گفت. سخن گفتن برای مردم یک اتلاف واضح است. زمان، گرانبها و محدود است، و من مایلم تمام انرژی خود را برای کسانی مصرف کنم

که وقت بیشتری به دست آورند، او را در بعد از ظهر به صلیب کشیدند و عصر او را پایین آوردند.

او زنده بود، با وجود پیکه به حالت پیهوشی رفته بود، خون زیادی از او رفته بود. پیک سرباز رومی از آن غار مراقبت می کرد و ترتیبات لازم داده شده بود که او را از آن غار فراری بدهند، چند روز طول می کشید که او بهبود باید تا از آن شهر دور شود و از دسترس یهودیان خارج شود.

او در جوانی در هندوستان زندگی کرده بود. اسنادی در صومعه ی بوداییان در لاداک *Ladakh* وجود دارد که او از لاداک بازدید کرده بود و چند ماه در آن صومعه اقامت داشته است تا بودیسم را مطالعه کند. وقتی مجبور بود از جودیا فرار کند، او بار دیگر به یاد کشمیر *Kashmir* افتاد. او تا سن صد و بیست سالگی در روستایی کوچک در کشمیر زندگی کرد. من آن را به یاد دارم، زیرا آن روستا را «روستای چوپان» می خوانند: *Pahalgam* معنی آن به زبان کشمیری «روستای چوپان» است. قبر او هنوز در آنجاست که با خط عبری روی آن نوشته است. نام او روی سنگ «عیسا» نیست.

بلکه «یوشوا» *Josh ua* است که نام اصلی اوست که والدینش به او دادند. وقتی متون مسیحی به زبان یونانی ترجمه شد، «یوشوا» نیز به «عیسا» *Jesus* تغییر پیدا کرد.

یونانیان دو تغییر ایجاد کردند: یکی اینکه نام «یوشوا» را به «عیسا» تغییر دادند - باید هم تغییر می دادند، زیرا هر گاه از زبانی به زبان دیگر ترجمه می کنی، تغییرات اتفاق می افتد - و دیگر اینکه «مهدی» *messiah* را به «مسیح» *Christ*

گوش دادند. این بسیار تأسف آور است که مردمی که برای پنجاه سال به او گوش داده، یک ذره هم تغییر نکرده اند. او توانست ترتیب بدهد که دوستانی بیابند. او حداکثر تلاش خودش را انجام داد. ولی بشریت پیش از پیش بی جان می گردد، بیشتر خواب آلوده می شود. بیدار کردن مردم کاری بسیار دشوار شده است.

زرتشت برای گله، چوپان و سنگ گله نخواهد بود!

حتی پانصد سال پیش از مسیح (ع)، زرتشت بصیرتی بس بزرگ تر داشت. مسیح (ع) پیوسته می گفت: «من چوپانم و همگی شما گوسفندان من هستید». این یک تحقیر است. این برای او مناسب نیست، ولی او پیوسته این را تکرار کرده است.

او از شهر جودیا *Judea* فرار کرد. رستاقیزی در کار نبود - زیرا او هرگز نمرده بود. صلیب یهودیان دردناک ترین راه برای کشتن انسان بود، زیرا انسان را قطره قطره به قتل می رساند. چهل و هشت سال طول می کشد تا یک انسان سالم روی صلیب جان بدهد. و مسیح (ع) جوانی سی و سه ساله و سالم بود؛ بدن او را پس از شش ساعت از روی صلیب پایین آوردند.

این یک تباتی بین مریدان ثروتند مسیح (ع) و حاکم رومی به نام پانیوس پایلیت *Pontius Pilate* بود: که مسیح باید در روز جمعه به صلیب کشیده شود - و هر چه که ممکن است، زیرا یهودیان در غروب جمعه دست از کار می کشند. روز مقدس آنان، سبت *Sabbath* یا شنبه در راه است و هیچ کاری در آن روز ممکن نیست. پس آن را به تعویق انداختند. آنان سعی داشتند

او از کوهستان پایین آمده تا بسیاری را از گله بیرون بیاورد، از میان جمعیت بیرون بکشد.

مردم و گله از من خشمگین خواهند شد ...

واضح است. من این را به تجربه دریافته‌ام. تمام دنیا از من عصبانی است، و در پشت چشم آنان منطقی وجود دارد. من چند انسان شجاع را از گله های آنان بیرون می کشم و از جرگه ی آنان خارج می کنم.

دولت آلمان از همه خشمگین تر است. آنان حتی این موضوع را در مجلس قانونگذاری خود به بحث گذاشته اند که وقتی زنان یا مردان جوان آلمانی نزد آن مرد خطرناک می روند، اتفاقی برای آنان روی می دهد: آنان کاملاً تغییر یافته باز می گردند، نخست اینکه بسیاری از آنان باز نمی گردند و دوم اینکه اگر هم باز گردند، آنان دیگر بخشی از توده ی ما نیستند. آنان دیگر مسیحی نیستند، دیگر آلمانی نیستند.

مردم و گله از من خشمگین خواهند شد؛ چوپانان زرتشت را دزد خواهند خواند.

مطلقاً حق با اوست. همین چند روز پیش به من گزارش دادند که دولت آمریکا بالاخره موفق شد که نام مرا در فهرست جنایتان فراری قرار دهد و به پلیس بین المللی بدهد. حالا من یک «جانی فراری» هستم!

من مخفی نشده‌ام، ولی این فقط برای این است که دولت های دیگر را بر علیه من ترغیب کنند.

من جنایتی مرتکب نشده‌ام، ولی هر دولتی که نام مرا در آن فهرست ببیند، بی درنگ از ورود من به کشور خود معانعت خواهد کرد. پلیس بین الملل

تغییر دادند. او خودش هرگز فکر نمی کرد که در دنیا به نام «عیسی مسیح» خوانده شود.

مسیح (ع) هرگز فکر نکرد که او یک مسیحی باشد. نمی توانست چنین فکر کند. او حتی زبان عبری را هم نمی دانست، او بی سواد بود. او به زبان آرامی Aramaic سخن می گفت که نوع ابتدایی زبان عبری است و توسط روستاییان به کار برده می شد.

هیچ یک از میردانش هرگز به او نگفت که «آیا این درست است که خودت را چوپان بخوانی و ما را از انسان به گوسفند تنزل دهی؟ ولی به نوعی حق با اوست زیرا توده های انسانی چیزی جز رومه های گوسفند نیستند.

شیرها تنها حرکت می کنند. کبیر Kabir جمله ای داد که می گوید: «شیرها و قدیس ها هرگز در جمعیت حرکت نمی کنند. آنان خویش را کفایت می کنند.» فقط گوسفند است - پر از ترس، ترس از تنهایی، که در جمع و در گله زندگی می کند. آیا هرگز رومه ای از گوسفندان را دیده اید که چگونه حرکت می کنند؟ آن ها حتی فضایی بین دو گوسفند خالی نمی گذارند و بدن هایشان را به همدیگر می سایند. گرم و راحت است و به آن ها احساسی از محافظت می دهد. هر گوسفند فکر می کند، «من تنها نیستم. هزاران گوسفند دیگر با من است.»

زرتشت، پانصد سال پیش از مسیح (ع) می گوید، زرتشت برای گله، چوپان و سنگ گله نخواهد بود! او فقط مایل است که یک یار باشد، یک دوست. من آمده ام تا بسیاری را از میان گله بیرون بکشم.

مجلس انگلستان قانونی وضع کرده که من نمی توانم وارد انگلستان شوم، زیرا من به هیچ قانونی اعتقاد ندارم. دولت آمریکا به تمام دولت ها اعلام کرده است که من یک قانون شکن هستم.

ولی آن قوانین هزاران نفر را در پشت میله ها قرار داده است. آنان باید در بیمارستان باشند، در بخش های اعصاب و روان؛ آنان به مداوا نیاز دارند، آنان به عشقی لطیف نیازمند هستند. این جامعه است که آنان را قاتل، تجاوز کار و یا دزد کرده است و جامعه مسوول است - ولی کسی جامعه را تنبیه نمی کند. این قربانیان هستند که باید تنبیه شوند! اگر تمام جوامع چنان وسواس سکس نداشته و آن را سرکوب نکرده باشند، چرا یک انسان باید مرتکب تجاوز جنسی شود؟

این مذاهب و جوامع هستند که با سکس مخالفت می کنند و سبب انواع اضرافات می گردند. تجاوز جنسی یکی از انحرافات است. آن مرد به کمک روان کاری نیاز دارد، نه به تنبیه در زندان، زیرا او در زندان بیشتر منحرف می گردد.

آمریکا به تازگی پذیرفته است که سی درصد از زندانیان همجنس باز هستند؛ و هر وقت دولتی چیزی را تأیید کند، آن را ضرب در سه کنبد! اگر بگویند سی درصد، یعنی نود درصد، نه کمتر از آن و آنان قانونی وضع کرده اند که همجنس بازی در زندان ممنوع است؛ و گر نه طول زندان افزایش پیدا خواهد کرد و زندانیان نیز اعتراض کرده اند که «این ربطی به شما ندارد»!

اگر دو نفر میل به ارتباط دارند و شما زنان را به بند مردان راه نمی دهید ... زنان زندان های خودشان را دارند و مردان زندان های جداگانه ی خودشان را دارند. بگذارید زنان و مردان با هم در یک زندان باشند و آن وقت همجنس بازی

نمی تواند کاری انجام دهد، زیرا من هیچ خلاقی نکرده ام. ولی همین که نام من در آن فهرست قرار دارد، به دولت آمریکا کمک می کند تا دولت های دیگر را متقاعد کند که من یک جانی بین المللی هستم!

اگر کمک کردن به مردم برای اینکه به جای گوسفند، شیر باشند، یک جنایت است، من یک جانی هستم. اگر کمک کردن به مردم تا فقط یک انسان باشند - نه یک مسیحی، نه یک یهودی، نه یک هند و - یک جنایت است، من یک جانی بین المللی هستم و تمام مذاهب موافق این خواهند بود، زیرا هیچ کس مایل نیست که گوسفندانش از جرگه خارج شود. من یک دزد هستم!

هیچ کشوری مایل نیست که ملیت نکوهش شود. من با ملیت مخالف هستم، زیرا این یکی از بدترین چیزهایی است که در دنیا روی داده است. من دنیایی بدون ملیت را خواهم. ملیت چیز باشکوهی نیست؛ سبب تمام جنگ ها و خون ریزی هاست. پس طبیعی است که تمام کشورها موافق باشند که من یک جانی بین المللی هستم!

بصیرت زرتشت پس بزرگ است:

من آنان را چوپان می خوانم، ولی ایشان خود را نیکه و عادل می خوانند. من آنان را چوپان می خوانم، ولی ایشان خود را مومنین دین راستین می خوانند.

به نیکان و عادلان نظر کنبد! بیش از همه از چه کسی نفرت دارند؟

از کسی که بساط ارزش هایشان را درهم شکند،

از آن درهم شکننده، از آن قانون شکن - ولی او یک آفریننده است...

از بین خواهد رفت. ولی آنان مردم را مجبور می کنند ... و یک روز آنان از زندان بیرون می آیند؛ پس از ده سال که سس را سرکوب کرده اند، دیگر قادر به کنترل آن نخواهند بود. آنان دست به تجاوز خواهند زد - و سپس قانون باز دیگر آنان را به زندان می اندازد و این همان زندان بود که او را به یک تجاوزگر تبدیل کرده بود. این یک چرخه ی باطل است.

آیا فکر می کنید که این جانیان هستند که قانون را الزامی کرده اند؟ یا این قانون است که نیاز به جانیان دارد؟ در غیر این صورت، تمام قاضی ها، تمام وکیل ها و تمام کارکنان قضایی بیکار خواهند شد؛ آنان هر دو به هم نیاز دارند. این تجارت به خوبی پیش می رود. برای اینکه قاضی قاضی باشد، برای اینکه وکلا و کارشناسان قضایی پول های سنگین کسب کنند و برای اینکه زندان بان ها و کارکنان زندان ها بیکار نباشند، به جانیکاران نیاز دارند.

این چرخه ی باطل باید در جایی شکسته شود؛ سبب ها باید از بین بروند و باز هم اگر کسی جانی را انجام داد که سببی منطقی برایش وجود نداشته؛ نیازی نیست به دادگاه روانه شود. او نیاز به مداوای دقیق روانی دارد. اشکالی وجود دارد - یا در ترکیب شیمیایی خون اوست، یا در ساختمان هورمونی اوست و یا در ذهنش است - که قابل درمان است.

روان شناسان دویافته اند که شاید یک تجاوزگر از یک انسان معمولی هورمون های جنسی بیشتری داشته باشند. تنها کاری که باید کرد، خارج کردن آن هورمون اضافی است و یا تزریق مواد شیمیایی مخصوص که بتواند آن مقدار اضافه را بی اثر کند. وقتی دست به تجاوز می زند او تقریباً در حالت اجبار قرار دارد، نمی تواند مقاومت کند و قادر نیست خودش را کنترل کند.

آری من یک پیرو کور قانون نیستم. قوانین در گذشته درست شده اند. ما باید در زمان حال زندگی کنیم و مجبوریم که در آینده زندگی کنیم و قوانین احمقانه ی بسیاری وجود دارند که انسان را وادار به اعمال خلاف می کنند. در هندوستان برای درآمد یک حد وجود دارد. اگر سود تو بیش از آن حد شود، آن وقت باید صد درصد مالیات بپردازی. حالا چرا باید کسی سخت کار کند و سودی سرشار کسب کند و آن وقت صد درصد آن را به عنوان مالیات به دولت بپردازد؟ اگر کسی قادر باشد چنان سودی را کسب کند، طبیعی است که آن را در استاد خود نشان نخواهد داد. این دولت است که او را وادار به خلاف می کند. پرداخت صد درصد مالیات نمی تواند با هیچ دلیلی توجیه شود. در واقع، کسی که چنان سود سرشاری را به دست می آورد باید توسط دولت پاداش ببیند، نه اینکه تنبیه شود.

منطق من بسیار روشن است. اگر کسی قادر است که سودی مشخص را تولید کند، باید صد در صد به او پاداش داده شود. این برای دیگران انگیزه ای می شود تا سود بیشتر و بیشتری تولید کنند در یک کشور فقیر ما نیاز به سود بیشتر و تولید بیشتر داریم.

و این ها تنها قوانین ما نیستند. سایر عرف های اجتماعی هم هستند که تقریباً مانند قانون عمل می کنند. نمی توانی با عرف ها مخالفت کنی. حتی امروز، در جامعه ی هندو، پایین ترین و فقیر ترین طبقه ی آن که شودراها Sudras یا لچس ها خوانده می شوند، مجاز به خواندن متون مذهبی نیستند. این یعنی شکستن قانون عرفی آن جامعه، عجیب است، شما می خواهید مردم مذهبی باشند،

صداقت داشته باشند و راستگو و اخلاقی باشند و آن وقت به آن ها اجازه نمی دهید که حتی کتاب های مذهبی را بخوانند!

و اگر یک شود را بر علیه این عرف بشورد، تمام روستای او به آتش کشیده می شود، همراه با مردم ساکن در آن، حتی امروزه، تقریباً یک روز در میان، گزارشاتی دریافت می شود که روستایی از شودراها به آتش کشیده شده است. این آسان است، زیرا شودراها نمی توانند خانه هایی با سیمان و فولاد بسازند. خانه هایشان از حلف های خشک ساخته شده، فقط یک مرد کافی است که مشعلی به دست بگیرد و هر خانه را با آن به آتش بکشد و کار تمام روستا را بسازد.

قوانینی که خلاف تکامل انسان هستند، قوانینی که غیر انسانی هستند، قوانینی که جامعه را فقیر می سازند، قوانینی که با اکتشاف های علمی مغایرت دارند باید دور انداخته شوند. زیرا حق با زرتشت است؛ این قانون شکن ها، فقط آفرینندگان هستند. تنها آنان هستند که خویش را فدا می کنند تا بشریت قدری بهتر زندگی کند.

آفریننده جوایای یاران است، نه اجساد یا گلّه ها یا باورداران.

آفریننده جوایای آفرینندگان، همچون خویش است،

کسانی که ارزش های تازه را در بساطی تازه نقش می بندند.

آفریننده جوایای یاران و درو کنندگان همراه است:

زیرا که با او، همه چیز برای درو کردن رسیده است.

ولی او صد داس کم دارد: پس خوشه ها را با دست می کند و ناراحت است.

آفریننده جوایای یارانی است که بلداند داس هایشان را چگونه نیز کنند.

آنان را نابود گران و خوار شماران خیر و شر خوانند

ولی آنان درو کنندگان و شادی کنندگان هستند ...

این مطلقاً غیر قابل باور است که چنین بصیرتی در پیست و پنج قرن پیش برای انسان ممکن بوده است.

جمعیت، توده های مردم، تمام عصیانگران، تمام ارواح عاصی را به عنوان نابودگر سرزنش می کنند. ولی برای آفریدن، شخص باید نابود کند. تا وقتی که کاذب را نابود نکنی، نمی توانی واقعی را خلق کنی. تا زمانی که زشت را نابود نکنی، نمی توانی زیبا را خلق کنی. تا وقتی دروغ ها را از بین نبری، نمی توانی برای حقیقت جا داشته باشی. آفرینندگان را همیشه نابود گران و خوار شماران خیر و شر خوانند و چه کسی تعیین می کند که چه چیز خیر است و چه چیز شر است؟ چه کسی حق این تصمیم گیری را دارد؟ در جوامع مختلف، چیزهایی متفاوت را خیر می انگازند و چیزهایی متفاوت را شر می خوانند.

من حادث داشتم به سراسر هند سفر کنم. من با عرف های بسیار عجیبی برخورد کرده ام. در راجستان، قبیله ای از صحرائنشینان وجود دارند که اجداد اصلی کولی هایی هستند که در اروپا وجود دارند. نسب کولی های اروپا به راجستان می رسد. آنان هنوز هم به زبان هندی سخن می گویند - البته با تغییراتی چند. آنان را *Gypsies* می خوانند زیرا نخست به مصر *Egypt* آمدند و در آنجا ساکن شدند و از مصر به اروپا مهاجرت کردند. ولی اینکه به خوبی شناخته شده که زبانشان هندی راجستانی است و داستان هایشان در مورد راما و کرشنا است.

هر آنچه که انجامش برای انسان بیدار ناممکن باشد، بد است و هر آنچه که از انباشت لذت ببرد، خوب است. به جز این، تمام معیارهای دیگر قراردادی و اختیاری هستند.

شریت فقط وقتی می تواند بداند که خوب و بد چیست که میلیون ها انسان بیدار شده باشند. اگر تو در خواب همیتی باشی و کاملاً ناهشیار، نمی توانی تعیین کنی که چه چیز خوب است و چه چیز بد است؛ تو فقط میراث کهنه را حمل می کنی. ولی طبق گفته ی زرتشت، کسانی که مورد بی احترامی و نفرت قرار می گیرند و آنان را نابود کننده می خوانند، در واقع، درو کنندگان و شادی کنندگان هستند.

من چوپان یا گور کن نخواهم بود، من یار دیگر با مردم سخن نخواهم گفت؛ من برای آخرین بار با مردی بی جان سخن گفتم.

من با آفرینندگان همنشین خواهم شد، با درو کنندگان، با شادی کنندگان؛ من به آنان رنگین کمان و پلکان رسیدن به ابر انسان را نشان خواهم داد. ... فرود آمدن زرتشت چنین آغاز شد.

تعریف من از دین، کناره گیری از دنیا نیست، بلکه شادمان بودن در دنیا است. دنیا فرصتی است برای شاد زیستن.

فقط احمق ها، ترسوها هستند که دنیا را ترک می کنند، کسانی که هوشمند هستند، کسانی که به قدر کافی شجاع هستند، از دنیا لذت می برند. شادمانه زندگی کردن باید پایه و اساس مذاهب واقعی باشد - نه ترک دنیا بلکه لذت بردن از دنیا.

زرتشت عارفی است که زندگی را تأیید می کند.

آنان ایده ای عجیب دارند: هرگاه پسر جوانی ازدواج کند، باید اثبات کند که برای سرقت بارها به زندان افتاده است - این یک لیاقت و شایستگی است. اگر پسر جوانی دزدی نکرده باشد و به زندان نیفتاده باشد، برای او یافتن همسر بسیار دشوار است. چه کسی دخترش را به این پسر بیگانه و بی مصرف می دهد؟

در شهر خودم دوستی داشتم از قوم ماروادی Marwadi که خانواده اش اصالتاً اهل راجستان بودند - آنان ثروتمندترین مردم هندوستان هستند. من عادت داشتم به خانه ی او بروم و وقتی موقع ازدواج و فرا رسید، من از یک حرف بسیار عجیب آگاه شدم: یک پسر از خانواده ی ماروادی

می تواند زیباترین دختر را براساس یک حرف به دست بیاورد که خانواده اش چند بار ورشکست شده اند؛ زیرا آنان بسیار زرنگ هستند - پس هر گاه پول و اعتبار کافی دارند، ورشکست می شوند.

البته آنان نمی توانند در همان محل زندگی کنند. آنان به جاهای دیگر کشور منتقل می شوند و آنان پول دارند، واقعاً ورشکست نمی شوند. هر ورشکستگی یعنی مقدار زیادی پول ... پس والدین دختر سوال می کنند: «خانواده ی شما چند بار ورشکست شده است؟» این معیار این است که چه قدر توان مالی دارید! خیر چیست و شر چیست؟

تأجایی که به عرف های مرسوم در دنیا مربوط می شود، همگی از ذهن ناخود آگاه انسان رشد کرده اند. تنها معیار خیر و شر فقط یک چیز است - و این تنها وقتی ممکن است که تو کاملاً هشیار باشی؛ فقط انسان کاملاً آگاه و روشن ضمیر است که می داند چه چیز خیر است و چه چیز شر. و او چگونه ایمن را می شناسد؟ انسان بیدار نمی تواند کاری بد انجام دهد؛ این برای او ناممکن است.

از زندگی لذت ببر.

تمام عصاره ی هر لحظه را بگیر و بنوش، زیرا که هدیه ی خداوند است، هدیه ای از سوی جهان هستی و ترک کردن خوشی های دنیا فقط مخالفت با هستی و مخالفت با خداوند است.

در دنیا مشکلات وجود دارند، ولی مشکلات به این سبب وجود دارند که تو به اندازه ی کافی برای حل آن ها هوشمند نیستی.
و با فرار کردن از دنیا تو با هوش نخواهی شد، حتی عقب مانده تر خواهی شد.
یک دیانت اصیل مردم را با هوش تر می سازد، هشیوتر، شادمان تر.
زندگی پر از آواز و رقص، تنها زندگی مذهبی است.
... چنین گفت زرتشت

فصل هفتم از سه دگردیسی

من برای شما سه دگردیسی روح را نام می برم:
چگونه روح باید یک شتر شود، و شتر یک شیر شود و عاقبت چگونه شیر به کودک تبدیل شود.
برای روح، برای روح قوی و بارکش که در آن حرمت و شگفتی قرار دارد، چیزهایی سنگین وجود دارند: قوت آن روح مشتاق چیزهای سنگین است، سنگین ترین ها.
روح بارکش چنین می پرسد: سنگین چیست؟ پس همچون شتر زانو می زند و می خواهد که خوب بارش کنند.
روح بارکش چنین درخواست می کند: ای قهرمانان، سنگین ترین چیز چیست؟
تا من آن را بر پشت خود بگیرم و از نیروی خویش شامان شوم.
آیا این نیست: خوار کردن خویش برای زخم زدن بر غرور خویش؟

یا نه این است: رها کردن آرمان خود، وقتی که پیروزی اش را جشن می گیرد؟

صعود به کوهستان های مرتفع برای وسوسه کردن وسوسه گر؟ ...
یا این نیست: عشق ورزیدن به کسانی که ما را تحقیر می کنند
و دست یاری دادن به شیعی که می خواهد ما را بترساند؟
روح نیرومند تمام این چیزهای سنگین را بر خودش می گیرد: همچون شتری
که بار شده و به کوبید می شنابد،

آن روح نیز سوی کوبید خویش شتابان روان است.
ولی در تنهاترین کوبید، دگرپرسی دوم روی می دهد: روح در اینجا یک شیر
می شود؟

می خواهد آزادی را به چنگ آورد و در کوبید خویش یک صاحب باشد.
او در اینجا خدای غایبی خویش را می جوید:

آن شیر برای روح و خدای غایبی او یک دشمن خواهد بود،
و برای پیروز شدن، با آن اژدهای عظیم خواهد جنگید.

آن اژدهای عظیم که روح دیگر مایل نیست آن را رب و خدا بخواند چیست؟
آن اژدهای عظیم، تو باید نام دارد. ولی روح شیر می گوید، «من اراده می کنم»
تو باید، بر سر راهش گسترده است،

حیوانی که پولک های طلایی بر تن دارد و روی هر پولک او یک «تو» باید،
طلایی می درخشد.

ارزش های هزاران ساله روی آن پولک ها می درخشند و آن زورمندترین
اژدها چنین می گوید:

«تمام ارزش های چیزها، روی من می درخشند.

تمام ارزش ها پیشاپیش آفریده شده اند و تمام ارزش های آفریده شده در من
هستند.

در حقیقت، هیچ > من اراده می کنم» نباید وجود داشته باشد؛ آن اژدها چنین
می گوید.

برادران من، چرا در روح نیاز به شیر وجود دارد؟
چرا آن جانور بارکش، که گذشت می کند و محترم شمرده می شود، کفایت
نمی کند؟

برای آفریدن ارزش های جدید - حتی شیر نیز قادر به این کار نیست:
ولی آفریدن آزادی برای خود، تا ارزش های جدید بیافریند، این را نیروی
شیر می باید.

آفریدن آزادی برای خود و ایجاد یک «نم» مقدس، حتی در برابر وظیفه، برای
این، نیاز به شیر است، ای برادران من.
ستاندن حق برای ارزش های جدید: برای روح نیرومند و محترم، این هولناک
ترین کار است. ..

زمانی او به «تو» باید، همچون مقدس ترین چیزها عشق می ورزید:
اینکه او باید حتی در آن مقدس ترین نیز توهم و هوسبازی بیابد،
تا شاید که آزادی را از آن عشق بلزد: برای این دزدیدن به آن شیر نیاز
است.

ولی به من بگویند، برادران من، آن کودک چه تواند کرد که حتی شیر نیز
ننواند؟

که تمام کشیشان نیاز دارد، زیرا نمی تواند به خودش اعتماد کند. او شهامت ندارد و روح ندارد و اشتیاقی برای آزادی ندارد. او مطیع و فرمان بردار است.

شیر اشتیاقی برای آزادی است، خواهشی برای نابود کردن تمام زندان ها است. شیر نیاز به هیچ رهبر ندارد، او برای خویش کفایت می کند. او به هیچ کس دیگر اجازه نمی دهد به او بگوید، «تو باید چنین کنی» - این برای غرور او توهین آمیز است. او فقط می تواند بگوید، «من اراده می کنم» شیر مسئولیت و تلاشی عظیم است برای گسستن تمام زنجیرها.

ولی حتی شیر نیز والاترین قله ی رشد انسان نیست. والاترین قله زمانی است که شیر نیز از میان یک دگردیسی عبور کند و یک کودک شود. کودک معصوم است. او مطیع نیست، نافرمان نیست؛ مومن نیست، نامومن هم نیست - اعتماد خالص است، کودک یک آری مقدس به جهان هستی است، یک آری مقدس به زندگی و هر آنچه که در آن قرار دارد.

کودک اوج خلوص، صداقت، اصالت، پذیرش و باز بودن به جهان هستی است.

این سه نماد بسیار زیبا هستند.

ما یک به یک، همانگونه که زرتشت آن ها را توصیف می کند، وارد تعبیر این سه نماد خواهیم شد.

من برای شما سه دگردیسی روح را نام می برم:

چگونه روح باید یک شتر شود، و شتر یک شیر شود و عاقبت چگونه شیر به کودک تبدیل شود.

برای روح، برای روح قوی و نیرومند که در آن حرمت و شگفتی قرار دارد،

چرا آن شیر شکاری باز هم باید یک کودک شود؟

کودک معصوم و فراموش کار است، آغازی تازه است، یک تفریح، چرخشی خودگرد است،

حرکتی دست اول، یک آری مقدس است.

بلی، برای تفریح آفریدن، به یک «آری مقدس» نیاز است، برادران من؛ روح اینک اراده ی خودش را می طلبد،

آن روح گسیخته از دنیا، اینک به دنیای خودش دست می یابد.

من سه دگردیسی روح را برای شما نام بردم:

چگونه روح یک شتر شد، و شتر، یک شیر، و عاقبت چگونه شیر یک کودک گشت.

... چنین گفت زرتشت.

زرتشت مراحل تکامل معرفت انسان را با سه نماد نشان می دهد: شتر، شیر و کودک.

شتر جانور بارکش است، آماده برای اسارت، هرگز عصیان نمی کند. او حتی نمی تواند نه بگوید. او یک مومن است، یک پیرو، یک برده ی با ایمان. در معرفت انسانی، این پایین ترین است.

شیر یک انقلاب است.

آغاز آن انقلاب، یک نه ی مقدس است.

در معرفت شتر، همیشه نیاز به کسی هست که رهبری کند و به او بگوید، «باید چنین کنی» او نیاز به «ده فرمان» دارد. او به تمام مذاهب، به تمام متون مقدس و

چیزهایی سنگین وجود دارند؛ قوت آن روح مشتاق چیزهای سنگین است، سنگین ترین ها.

زرتشت طرفدار ضعیف و یا به اصطلاح فروتن ها نیست. او با مسیح (ع) موافق نیست که می گویند، «برکت بر ضعیفاً باد»، یا «برکت بر فقرا باد» یا «فروتنان مژگن اند، زیرا که ملکوت الهی از آن ایشان است». زرتشت مطلقاً طرفدار روح های قوی است. او با نفس مخالف است، ولی با غرور مخالف نیست. غرور، شرافت انسان است. نفس یک ماهیت کاذب است و ما نباید آنی دو را باهم مترادف فرض کنیم.

نفس چیزی است که تو را از شرافت انسانی خویش محروم می سازد؛ تو را از غرور محروم می سازد، زیرا نفس به دیگران متکی است، به نظرات دیگران وابسته است و اینکه مردم چه می گویند. نفس بسیار شکننده است. نظرات مردم می تواند تغییر کند و آن وقت نفس در هوا ناپدید می شود.

به یاد اندیشمند بزرگ، ولتر Voltaire افتادم. در روزگار ولتر، در فرانسه، یک رسم و سنت بسیار قدیمی وجود داشت: اگر می توانستی چیزی را از یک نابغه بگیری، مثلاً فقط یک قطعه پارچه را، این به تو کمک می کرد که استمدادهای خود را پیدا کنی، اگر تو را یک نابغه نمی ساخت!

ولتر به عنوان یک اندیشمند و فیلسوف بزرگ، چنان شخصیت محترم و اصیلی بود که حتی برای پیاده روی صبحگاهی خود نیاز به حفاظت پلیس داشت. یا اگر می خواست به ایستگاه قطار برود، باید پلیس از او محافظت می کرد. این حفاظت برای این مورد نیاز بود که مردم در اطرافش جمع می شدند و شروح می کردند به پاره کردن لباس هایش زمان هایی بود که او تقریباً برهنه به خانه

می. «سید، با زخم هایی بر بدن که خون از آن ها جاری بود و او از شهرت و نام بلند آوازه اش بسیار آشفته می شد.

او در خاطرات خود نوشت، «من عادت داشتم که فکر کنم شهرت چیزی بسیار خوب است. اینکه می دانم که یک نفرین است و به نوعی حایل دوباره انسانی عادی و گمنام باشم؛ کسی که هیچ کس نتواند مرا تشخیص دهد، طوری که گذر کنم و کسی به من توجه نکند. من از مشهور بودن خسته شده ام. من در شاهانه ام زندانی شده ام. وقتی که آسمان پر از رنگ هاست و غروب بسیار زیباست، حتی نمی توانم از خانه بیرون بروم. من از جمعیت می ترسم».

همین جمعیت بوده که او را مردی بزرگ ساخته است. پس از ده سال، او با اندوه و ناامیدی بسیار نوشت، «من از اینکه دعاهایم شنیده می شوند هشیار نیومدم». مدها تغییر می کنند، نظرات مردم عوض می شوند. کسی امروز مشهور است، فردا کسی او را به یاد نمی آورد. کسی امروز شناخته شده نیست و فردا ناگهان به اوج شهرت می رسد و در مورد ولتر چنین روی داد. رفته رفته، اندیشمندان جدید، فیلسوفان تازه در افق پدیدار شدند؛ به ویه روسو Rousseau، جایی را که ولتر داشت گرفت و مردم ولتر را از یاد بردند. خاطره ی مردم زیاد قابل اطمینان نیست. نظرات درست مانند مدها تغییر می کنند. یک روز او مد بود، اینکه دیگری مد شده است. روسو مخالف تمام افکار ولتر بود؛ شهرت او ولتر را کاملاً نابود کرد. دعای ولتر مستجاب گشت! او مردی گمنام شد. اینکه به محافظت پلیس نیازی نبود. حالا، کسی زحمت سلام گفتن به او را نیز به خودش نمی داد. مردم او را کاملاً از یاد بردند.

تواضع مسیحیت فقط همان نفس است که وی سر ایستاده است. نفس وارونه شده است، ولی وجود دارد و شما در مقدسین خود می توانید ببینید که آنان از انسان های معمولی نفسانی تر هستند. آنان نفس پرست هستند، زیرا که زهد دارند، ریاضت کشیده اند، زندگی روحانی دارند، قداست دارند و حتی برای اینکه تواضع دارند! هیچکس از آنان متواضع تر نیست؛ نفس راه های بسیار ظریفی دارد که از در عقب وارد شود. می توانی آن را از در جلو بیرون بیندازی - نفس می داند که یک در عقب هم وجود دارد.

شنیده ام که شبی در یک میخانه، مردی بسیار نوشیده بود و بسیار بد مستی می کرد و اشیاء را پرت می کرد و مردم را کتک می زد و به آنان ناسزا می گفت و درخواست مشروب بیشتر می کرد. عاقبت صاحب میخانه به او گفت، «کافی است. برای امشب دیگر مشروبی دریافت نخواهی کرد.» سپس به مستخدم ها گفت که او را از در جلو به بیرون پرتاب کنند.

با وجودی که او کاملاً مست بود، در آن مستی هم به یاد داشت که یک در عقب وجود دارد. در تاریکی کورمال کورمال خودش را به در عقب رساند و سفارش یک مشروب داد.

صاحب میخانه گفت، «باز هم؟ به تو گفتم که امشب دیگر مشروب نخواهی گرفت.»

آن مرد گفت، «عجیب است، آیا تو صاحب تمام میخانه های این شهر هستی؟»

تنها آن وقت بود که او دریافت که زندانی بودن بهتر است. حالا من آزادم هر کجا که می خواهم بروم، ولی این مرا آزاده می کند. این زخم بزرگ تر و بزرگ تر می شود - من زنده ام و به نظر می رسد مردم فکر می کنند که ولتر مرده است،

وقتی که ولتر از دنیا رفت سه نفر و نیم او را تا گورستان مشایعت کردند! تعجب خواهید کرد که چرا سه نفر و نیم؟ زیرا سه نفر همراه بودند و یک سگ نیز به عنوان نیم نفر شمرده می شود. آن سگ در جلوی دیگران حرکت می کرد. نفس Ego، محصول جانبی نظرات عموم است. نفس را دیسگران به تو می دهند و دیگران از تو می ستانند. غرور پدیده ای کاملاً متفاوت است. شیر مغرور است. به یک گوزن در قعر جنگل نگاه کن؛ او غرور دارد، شرافت و وقار دارد. یک طاووس در حال رقص و یا عقابی که در اوج آسمان پرواز می کند - آنان نفس ندارند، آنان به نظرات شما وابسته نیستند - آنان فقط همانگونه که هستند شرافت دارند. شرافت آنان از وجود خودشان بر می خیزد. این نکته را باید درک کرد؛ زیرا تمام مذاهب به مردم می آموزند که غرور نداشته باشند - مفروتن باشید. آن ها در سراسر دنیا یک سوء تفاهم خلق کرده اند، گویی که مغرور بودن و نفسانی بودن با هم مترادف هستند.

زرتشت مطلقاً آشکار ساخته که طرفدار انسان قوی است، انسان شجاع، انسان ماجراجو، انسانی که بدون هیچ واهمه یا به راهی می گذارد که قبلاً طی نشده است؛ او طرفدار بی ترسی است.

و این یک معجزه است که انسان مغرور و فقط یک انسان مغرور می تواند یک کودک شود.

نه می گوید و انسانی که نتواند نه بگوید، شرافت خویش را از دست داده است و انسانی که نتواند نه بگوید ... آری او نیز هیچ معنایی ندارد. آریا نیکسکه را در می یابید؟ آری فقط وقتی معنی دارد که تو قادر باشی نه بگویی. اگر قادر به نه گفتن نباشی، آری تو، ناتوان است و معنی ندارد.

بنابراین، شتر باید به یک شیر زیبا تغییر کند، آماده باشد تا بپرد، ولی برای اسارت آماده نباشد. تو نمی توانی از شیر یک جانور پارکش بسازی. شیر چنان شرافتی دارد که هیچ حیوان دیگر نمی تواند آن را ادعا کند؛ او خزانه ندارد، پادشاهی ندارد؛ شرافت او فقط در شیوه زندگی اوست - بی ترس، نترس از ناشناخته، آماده برای نه گفتن، حتی به قیمت مرگ خویش.

این آمادگی برای نه گفتن، این عصیانگری، او را از هر گونه پلیدی که شتر بر جای گذاشته پاک می سازد - از تمام اثرات و رد پاهایی که شتر بر جا نهاده است.

و فقط پس از شیر - پس از آن نه ی بزرگ - آن آری مقدس کودک ممکن خواهد بود.

آری گفتن کودک به سبب ترس او نیست. او آری می گوید، زیرا که عشق می ورزد، زیرا که اعتماد دارد. او آری می گوید، چون محصور است؛ او نمی تواند متصور شود که می تواند فریب بخورد. آری او، یک اعتماد است. از روی ترس نیست، به سبب معصومیت عمیق است. فقط یک آری می تواند او را به اوج فله ی معرفت - که من آن را خداگونهگی Godliness می خوانم - هدایت کند.

برای روح؛ برای روح قوی و نیرومند که در آن حرمت و شگفتی قرار دارد،

نفس نه تنها در عقب را می شناسد، بلکه می تواند از پنجره ها نیز وارد شود. حتی اگر یک کاشی کوچک را از سقف را برداری، می تواند از آنجا وارد شود. تا جایی که به نفس مربوط است، تو بسیار آسیب پذیر هستی.

زرتشت آموزگار فروتنی نیست، زیرا تمام تعلیم توافع با شکست مواجه شده اند. او شرافت را به انسان می آموزد. او غرور انسانی را آموزش می دهد و انسان قوی را می آموزد، نه انسان ضعیف، درمانده و ناتوان را. آن تعلیم به بشریت کمک کرده اند تا در سطح بیشتر باقی بماند. زرتشت مایل است که شما از یک دگردیسی گذر کنید. شتر باید به شیر تبدیل شود، و او نمادهای زیبایی را انتخاب کرده است، بسیار با معنی و با اهمیت.

شاید شتر زشت ترین حیوان در جهان هستی باشد. زشتی او را پیش از این نمی توان تصور کرد. گویی که مستقیماً از جهنم آمده است! انتخاب شتر به عنوان پایین ترین سطح معرفت کاملاً درست است. پایین ترین معرفت در انسان، افلیح است، می خواهد برده بماند. از آزادی وحشت دارد، زیرا از مسئولیت می ترسد. شتر آماده است تا هر چه که بیشتر ممکن است بارش کنند، او از اینکه بار ببرد شادمان است؛ همانند پایین ترین سطح آگاهی - که می خواهد با دانش بار شود، دانشی که وام گرفته شده است. هیچ انسان با شرافتی به خودش اجازه نمی دهد که با دانش وام گرفته شده بار شود. شتر از اخلاقیاتی بار شده است که از مردگان به زندگان رسیده است؛ شتر جبری مرده بر زنده است. هیچ انسان با شرافتی اجازه نمی دهد که مردگان بر او چیره شوند.

پست ترین سطح آگاهی انسان جاهل و ناهشیار و سخت فتنه باقی می ماند - زیرا پیوسته به او زهر باورها، اعتقادات داده می شود و او هرگز تردید نمی کند و

چیزهایی سنگین وجود دارند: قوت آن روح مشتاق چیزهای سنگین است، سنگین ترین ها.

روح نیرومند چنین می پرسد: سنگین چیست؟ پس همچون شتر زانو می زند و می خواهد که خوب بارش کنند.

برای شتر، برای پست ترین نوع معرفت، یک خواهش غریزی وجود دارد که زانو بزند و تا حد ممکن بار شود.

روح بارکش چنین درخواست می کند: ای قهرمانان، سنگین ترین چیز چیست؟

تا من آن را بر پشت خود بگیرم و از نیروی خویش شادمان شوم.

ولی برای انسان قوی، برای شیر درون تو، سنگین ترین چیزها، معنا و ابعاد متفاوتی دارد. تا من آن را بر پشت خود بگیرم و از نیروی خویش شادمان شوم. تنها شادمانی او، از زور خودش است. شادمانی شتر فقط در مطیع بودن است، در خدمت کردن و برده بودن است.

آیا این نیست: غوار کردن خویش برای زخم زدن بر غرور خویش؟ یا نه این است: رها کردن آرمان خود، وقتی که پیروزی اش را جشن می گیرد؟

صعود به کوهستان های مرتفع برای وسوسه کردن وسوسه گر؟ ...

یا این نیست: عشق ورزیدن به کسانی که ما را تحقیر می کنند و دست یاری دادن به شبحی که می خواهد ما را بترساند؟

روح نیرومند تمام این چیزهای سنگین را بر خودش می گیرد: همچون شتری که بار شده و به کویر می شتابد، آن روح نیز سوی کویر خویش شتابان روان است.

پست ترین آگاهی انسان فقط زندگی در کویر را می شناسد. جایی که چیزی در آن رشد نمی کند؛ جایی که هیچ چیز سبز نیست، گلی شکوفانی نمی شود، جایی که همه چیز مرده است و تا جایی که چشم کار می کند یک گورستان پهناور است.

ولی در تنهاترین کویر، دگرذیسی دوم روی می دهد: روح در اینجا یک شیر می شود.

لحظاتی وجود دارند، حتی در زندگی کسانی که در تاریکی و ناهشیاری کورمال کورمال می روند، که در آن چیزی چون یک صاعقه، یک حادثه آنان را بیدار می کند و دیگر آن شتر، شتر نیست: یک دگرذیسی، یک تحول روی می دهد.

گوتام بودا در بیست و نه سالگی پادشاهی خودش را رها کرد و دلیل آن؟ یک صاعقه ی ناگهانی روی داده، شتر به شیر تبدیل شد.

وقتی که او به دنیا آمد، تمام ستاره شناسان آن سرزمین فرا خوانده شدند، زیرا او تنها پسر امپراطور بود و وقتی به دنیا می آمد که امپراطور مردی سالخورده شده بود. این دعا و خواسته ی یک عمر او بود که پسر ی داشته باشد که بتواند جانشین او گردد. او تمام عمرش جنگیده بود و سرزمینی پهناور را ایجاد کرده بود. بری که؟ وقتی که گوتام بودا به دنیا آمد، شادی عظیمی به او دست داد و او مایل بود که تمام جزئیات آینده ی او را بداند. تمام ستاره شناسان و پیشگویان بزرگ در

قصر پادشاه جمع شده بودند. آنان ساعت ها با هم به بحث پرداختند و پادشاه بارها و بارها می پرسید، چه نتیجه ای گرفتید؟ چرا اینهمه طول کشیده است؟

عقبت جوان ترین آن ها پاسخ داد. زیرا مشایخ آنان احساس شرمساری می کردند، چه بگویند؟ اوضاع چنان بود که همگی توافق داشتند. جوان ترین آنان برخاست و گفت، «این ها سالخوردگان اند و نمی خواهند چیزی بگویند که شما آزرده شوید. ولی کسی باید این یخ را بشکند. شما پسری بسیار عجیب دارید. آینده ی او را نمی توان دقیقاً پیش بینی کرد، زیرا او دو آینده دارد. ما ساعت ها بحث کردیم که بدایتیم کدام یک سنگین تر است؛ ولی هر دو امکان برابر هستند. ما هرگز با چنین سرنوشتی برخورد نکرده ایم.»

پادشاه گفت، «نگران نباشید. به من دقیقاً بگویید که چیست، ولی حقیقت را بگویید.» و آن ستاره شناس با موافقت بقیه گفت، «یا اینکه پسر شما بزرگ ترین امپراطوری خواهد شد که دنیا به خودش دیده است، یک چاکراوارتین Chakravartin خواهد شد، یا اینکه پادشاهی را ترک خواهد کرد و یک گدا خواهد شد. برای همین است که ما تأخیر داشتیم و نمی دانستیم با چه کلامی این را به شما بگوییم. هر دو امکان وزن های مساوی دارند.»

پادشاه بسیار متعجب شد و گفت، «آیا می توانید توصیه ای بکنید؟ آیا راهی هست که او دنیا را ترک نکند و یک گدا نشود؟»

آنان انواع اقدامات را توصیه کردند؛ به ویژه اینکه آن کودک نباید از بیماری، ببری، مرگ و سلوک روحانی Sannyasin آگاه شود. او باید نسبت به این حقایق تقریباً کور باشد، زیرا هر یک این ها می تواند برای او سبب ترک دنیا شود. پادشاه گفت، «نگران نباشید، من این مقدار را می توانم از او مراقبت کنم»

سه قصر بزرگ برای سه فصل برای کودک ساخته شد، تا او هیچ گاه سرما، گرما، و باران زیاد را احساس نکند. انواع راحتی ها برای ترتیب داده شد. به باغبانها دستور داده شد: «او نباید یک برگ خشکیده ببیند، یا گلی را ببیند که پژمرده شده است، پس در طول شب باید تمام برگ های خشکیده و گل های پژمرده جمع آوری شوند. او فقط باید از جوانی و تازگی آگاه باشد.»

همچنانکه به سن بلوغ می رسید، گرداگرد او را تمام دخترهای زیبای او سرزمین احاطه کرده بودند. تمام اوقات او با لذت بردن، انواع سرگرمی ها، موسیقی، رقص و زنان زیبا می گذشت -- و او حتی یک بیمار هم ندیده بود.

در سن بیست و نه سالگی ... یک جشن سالانه بود که مخصوص جوانان بود و شاهزاده باید آن را افتتاح می کرد؛ او سال ها بود که این جشن را افتتاح می کرد؛ راه ها را بسته بودند و مردم مجبور بودند که زنان و مردان سالخورده را در پشت درهای منزل نگاه دارند. ولی امسال ... داستان بسیار زیباست: تا اینجا به نظر یک واقعه ی تاریخی می آید. و رای این نقطه چیزی از اسطوره ها واردش می شود. ولی اسطوره مهم تر از واقعه ی تاریخی است.

داستان چنین است که خدایان در بهشت - باید یادآوری شود که جینسم Jainism و بودیسم به یک خدا عقیده ندارند، آنان معتقد هستند که هر موجودی در نهایت یک خدا خواهد شد. زرتشت با آنان موافق خواهد بود؛ خدا بودن استعداد هر یک از ما است. اینکه چه مقدار طول بکشد، بستگی به فرد دارد، ولی مقصد او چنین است و میلیون ها انسان به آن نقطه رسیده اند. آنان بدن های فیزیکی ندارند، در جاودانگی و ابدیت زندگی می کنند.

خدایان در بهشت بسیار پر آشفته بودند که بیست و نه سال است که می گذرد و انسانی که می باید موجودی بزرگ و روشن ضمیر باشد توسط پدرش ممانعت می شود. یک امپراطور بزرگ شدن، در مقایسه با بزرگ ترین انسان روشن ضمیر شدن در تاریخ، بسیار بی معنی به نظر می آید، زیرا این، سبب ارتقاء معرفت بشری و تمام کائنات خواهد شد.

من اعلام می کنم که این یک واقعه ی تاریخی نیست، بلکه اسطوره ای است که بسیار مهم تر است، زیرا که نشان می دهد تمامی کائنات به رشد شما علاقه دارد، هستی نسبت به شما بی تفاوت نیست و اگر تو به شکستن بسیار نزدیک باشی، جهان هستی نیز آماده است تا بهار تو را هر چه زودتر فراهم آورد. جهان هستی به بیداری تو علاقه ای خاص دارد، زیرا بیداری تو سبب بیداری بسیاری دیگر خواهد شد.

و به عنوان یک قانون کلی، تمامی معرفت بشری تحت تأثیر آن قرار خواهد گرفت. بیداری تو، تأثیر با شکوه خودش را روی هر انسان هوشمند باقی خواهد گذاشت. شاید اشتیاقی برای آن بیداری در بسیاری از افراد ایجاد کند، شاید دانه ها شروع به جوانه زدن کنند. شاید آنچه که بی حرکت است، شروع به فعالیت و پیش کند.

برای همین است که می گویم این بخش اسطوره ای بسیار مهم تر از واقعیت های تاریخی است. شاید یک داستان خالص باشد، ولی بسیار نمادین است.

راه ها بسته شده بود، پس خدایان تصمیم گرفتند که یک خدا را ظاهر یک مرد بیمار، کنار آن جاده که کالسه ی طلایی گوتام بود از آنجا می گذرد دراز

بکشد و سرفه کند. بودا نمی توانست باور کند که چه بر سر آن مرد آمده است. او بیماری را نمی شناخت، بزرگ ترین پزشکان آن روزگار از او مراقبت می کردند و در اطرافش نیز کسی را بیمار ندیده بود.

یک خدای دیگر وارد بدن اربابه ران شده بود، زیرا وقتی بودا از اربابه ران پرسید، «چه بر سر این مرد آمده؟» آن خدا از دهان اربابه ران پاسخ داد، «این برای همه روی می دهد. دیر یا زود انسان شروع به ضعیف شدن می کند، بیمار و پیر می شود.» در اینجا آنان یک پیر مرد را دیدند - یک خدای دیگر - و اربابه ران گفت، «بین، این نیز برای همه روی می دهد. جوانی پایدار نیست. جوانی زودگذر است.»

بودا ضربه ای سنگین دریافت کرد. در اینجا گروهی دیگر از خدایان را دیدند که جسد مرده ای را با خود حمل می کردند و بودا پرسید، «چه اتفاقی برای این مرد رخ داده است؟ و اربابه ران گفت، «پس از پیری، این پایان است. پیر مرد مرده است.»

دوست در پشت آن گروه، مردی سالک در لباس قرمز راه می رفت و بودا گفت، «چرا که این مرد لباس قرمز برتن دارد؟ چرا موی سرش را تراشیده و بسیار مسرور و سالم به نظر می رسد و در چشمانش درخشش و مغناطیسی وجود دارد؟ او کیست؟ چه اتفاقی برایش افتاده است؟»

اربابه ران گفت، «این مرد با دیدن بیماری، پیری و مرگ، ترک دنیا کرده است. پیش از اینکه مرگش فرا برسد، او میخواهد حقیقت زندگی را بفهمد - که آیا زندگی پس از مرگ ادامه خواهد داشت و یا مرگ پایان است و همه چیز تمام می شود؟ او جویای حقیقت است، یک سالک است.»

و برای پیروز شدن، با آن اژدهای عظیم خواهد جنگید.

آن اژدهای عظیم که روح دیگر مایل نیست آن را رب و خدا بخواند چیست؟
آن اژدهای عظیم، «تو باید» نام دارد. ولی روح شیر می گوید، «من اراده می کنم»!

اینکه دیگر کسی به او دستور نمی دهد، اینکه حتی خداوند نیز کسی نیست که مجبور به اطاعتش باشد.

زرتشت درجایی می گوید، «خدا مرده است و انسان برای نخستین بار آزاد شده است»، اگر خدایی وجود داشته باشد، انسان هرگز آزاد نسخواهد بسود. او می تواند از نظر سیاسی آزاد باشد، از نظر اقتصادی یا اجتماعی آزاد باشد، ولی از نظر روحی، یک برده باقی می ماند و فقط یک عروسک خواهد بود.

همین مفهوم که خدا انسان را خلق کرده، هر گونه امکان آزادی را از بین می برد. اگر او تو را آفریده باشد، می تواند تو را مضحل سازد. او تو را به هم پیوند داده، پس می تواند تو را از هم بپاشد. اگر او یک خالق باشد، هر امکان و استعدادی دارد که تو را نابود کند. نمی توانی او را باز داری. تو نتوانستی او را از آفرینش خویش بازبگیری، چگونه می توانی از نابود شدنش توسط او جلوگیری کنی؟ به همین سبب است که بودا، ماهاویرا و زرتشت، سه تن از بصیران بزرگ دنیا، وجود خدا را منکر شده اند.

تعجب خواهید کرد. مجادله برای انکار خدا، مجادله ای بسیار عجیب است، ولی بسیار اهمیت دارد. آنان می گویند، «تو وقتی که خدا هست، امکانی برای انسان وجود ندارد که تماماً آزاد باشد».

این برای بودا همچون یک صاعقه بود. بیست و نه سال تلاش پدرش به سادگی از بین رفت. به اربابان گفت، «من به آن جشن جوانان نخواهم رفت، زیرا وقتی بیماری و مرگ در پیش باشند، فایده ی چند سال جوان ماندن چیست؟ کسی دیگری می تواند آن جشن را افتتاح کند. تو برگرد».

و همان شب، او در جست و جوی حقیقت، قصرش را ترک کرد و فرار کرد. آن شتر به شیر تبدیل شده بود. آن دگر دسی روی داده بود. هر چیزی می تواند مایه ی آن را بچکاند، ولی شخص به هوشمندی نیاز دارد.

ولی در تهاترین کویر، دگر دسی دوم روی می دهد: روح در اینجا یک شیر می شود؛

می خواهد آزادی را به چنگ آورد و در کویر خویش یک صاحب باشد. او در اینجا خدای غایی خویش را می جوید:

آن شیر برای روح و خدای غایی او یک دشمن خواهد بود،

اینکه جست و جوی او برای خداگونه ی غایی خویش است. هر خدای دیگر برای او یک دشمن خواهد بود. او به پیشگاه هیچ خدای دیگر تعظیم نخواهد کرد، او برای خودش یک خدا خواهد شد.

روح شی چنین است - آزادی مطلق یعنی آزادی از خدا، آزادی از فرامین، آزادی از متون مقدس، آزادی از هر نوع اخلاقیات تحمیلی توسط دیگران است.

الته فضیلی بر خواهد خاست، ولی آن فضیلت از ندای کوچک و ضعیف خودت خواهد بود آزادی تو برایت مسئولیت خواهد آورد، ولی آن مسئولیت توسط هیچ کس دیگر بر تو تحمیل نشده است ...

«و نیست و احکم هم نیست. می توانم بینم. می توانم فکر کنم. می توانم مراقبہ کنم و می توانم خودم دریابم که چه چیز درست است و چه چیز نادرست. اخلاقیات من فقط سایه ی آگاهی من خواهد بود.

«تو باید» بر سر راهش گسترده است،

حیوانی که پولک های طلایی بر تن دارد و روی هر پولک او یک «تو باید» طلایی می درخشد.

ارزش های هزاران ساله روی آن پولک ها می درخشند و آن زورمندترین اژدها چنین می گوید:

«تمام ارزش های چیزها، روی من می درخشند.

تمام ارزش ها پیشاپیش آفریده شده اند و تمام ارزش های آفریده شده در من هستند.

در حقیقت، هیچ، من اراده می کنم؛ نباید وجود داشته باشد، آن اژدها چنین می گوید.

تمام مذاهب، تمام رهبران مذهبی در این اژدها قرار دارند. همگی آنان می گویند که تمام ارزش ها ایجاد شده اند و نیازی نیست که تو ارزش دیگری را بپذیری. همه چیز توسط مردان خردمندتر از تو تعیین شده است. نیازی به من اراده می کنم؛ نیست.

ولی بدون من اراده می کنم؛ آزادی وجود ندارد. شما یک شتر سانس می مایند و این همان چیزی است که تمام صاحبان منافع - مذهبی، سیاسی و اجتماعی - می خواهند شما باشید؛ فقط شتر؛ زشت، بدون شرافت، بدون وقار، بدون هیچ روح. فقط آماده ی خدمتگزاری و بسیار خواهان برده بودن هیچ

آزادی انسان، شرافت روحانی او، بستگی به این دارد که خدایی وجود نداشته باشد. اگر خدا وجود داشته باشد، آن وقت انسان یک شتر باقی خواهد ماند، مجسمه های سنگی را خواهد پرستید، کسی را می پرستد که شناخته است، کسی که توسط هیچکس شناخته نشده است - فقط یک فرضیه ی خالص را خواهد پرستید. تو یک فرضیه را پرستش می کنی. تمام معابد، کلیساها و پرستشگاه های شما به جز بناهای یادبود یک فرضیه چیزی نیستند؛ فرضیه ای که مطلقاً اثبات نشده است و بدون سند و مدرک است. مجادله ای که در آن، وجود خدا را به عنوان کسی که دنیا را خلق کرده وجود ندارد.

زرتشت از زبانی بسیار قوی استفاده می کند. زبان او بسیار نیرومند است. تمام مردمان اصیل همواره زبانی قوی داشته اند. او خدا را «اژدهای عظیم» می خواند. آن اژدهای عظیم که روح دیگر مایل نیست آن را رب و خدا بخواند چیست؟ آن اژدهای عظیم، «تو باید» نام دارد.

تمامی متون مقدس مذاهب در این دو واژه نهفته است: «تو باید»؛ تو باید چنین کنی و باید چنان نکنی. تو آزاد نیستی تا انتخاب کنی که چه چیز درست است. تصمیم توسط کسانی گرفته شده که هزاران سال است مرده اند و آنان تعیین کرده اند که برای تمام آینده، خیر و شر چیست.

انسانی که روحی عصیان گر دارد - و بدون روحی عصیان گر، دگردیسی نمی تواند روی بدهد - باید بگوید: نه، من اراده می کنم، من کاری را می کنم که آگاهی ام احساس کند که درست است؛ و کاری را که آگاهی ام احساس کند درست نیست انجام نخواهم داد. به جز وجود خودم، هیچ راهنمایی برای من وجود ندارد. من به جز چشمان خودم، چشمان هیچ کس دیگر را باور ندارم. من

ایده‌ی آزادی به ذهن آن‌ها خطور نکرده است و این‌ها عبارات فلسفی نیستند. این‌ها حقایق هستند.

آیا تاکنون فکر آزادی برای یک هند، یک مسیحی، یک بودایی، روی داده است؟ نه. تمام آنان یک صدا می‌گویند: همه چیز پیشاپیش تعیین شده است. ما فقط باید پیروی کنیم و تمام کسانی که پیروی می‌کنند با فضیلت اند و کسانی که پیروی نمی‌کنند، تا ابد در آتش دوزخ خواهند سوخت.

برادران من، چرا در روح نیاز به شیر وجود دارد؟

چرا آن جانور بارکش، که گذشت می‌کند و محترم شمرده می‌شود، کفایت نمی‌کند؟

زرتشت می‌گوید که تمام قدیسان شما چیزی جز شران کامل نیستند. آنان به سنت‌های مرده، به عرف‌های مرده، متون مذهبی مرده و خدایان مرده آری گفته اند، و چون آن‌ها شترهایی کامل هستند، شترهای ناکامل انسان را پرستش می‌کنند.

برای آفریدن ارزش‌های جدید - حتی شیر نیز قادر به این کار نیست؛ ولی آفریدن آزادی برای خود، تا ارزش‌های جدید بیافریند، این را نیروی شیر می‌یابد.

شیر خودش نمی‌تواند ارزشی تازه بیافریند، ولی می‌تواند آن آزادی را خلق کند، آن فرصت را بیافریند که در آن، ارزش‌های تازه بتوانند آفریده شوند.

و ارزش‌های تازه چیستند؟

برای نمونه، انسان جدید نمی‌تواند هیچگونه تبعیض بین انسان‌ها را باور داشته باشد. این یک ارزش تازه خواهد بود: تمام انسان‌ها یکی هستند، بدون در نظر

«انسان رنگ پوست، نژاد، جغرافیا و تاریخ آن کشور. فقط انسان بودن کافی است».

ارزش تازه چنین خواهد بود: ملیتی نباید وجود داشته باشد، زیرا ملیت سبب تمام جنگ‌ها بوده است.

هیچ مذهب سازمان یافته‌ای نباید وجود داشته باشد، زیرا آن‌ها از جست و جوی فردی ممانعت می‌کنند. مذاهب سازمان یافته به مردم حقایق از پیش ساخته شده تحویل می‌دهند، و حقیقت یک اسباب بازی نیست، نمی‌توانی آن را پیش ساخته دریافت کنی، هیچ کارخانه‌ای برای ساخت حقیقت وجود ندارد و بازاری نیست که در آنجا عرضه شود. باید حقیقت را در ژرف‌ترین سکوت درون قلبت جست و جو کنی و هیچ کس جز تو نمی‌تواند وارد آنجا شود.

مذهب انفرادی است - این یک ارزش جدید است.

ملیت زشت است؛ مذاهب سازمان یافته بی‌مذهب هستند؛ کلیساها، معابد و پرستشگاه‌ها فقط مسخره هستند. تمام هستی مقدس است، تمامی هستی یک پرستشگاه است و هر کجا که عاشقانه در سکوت بنشینیم، مراقبه گون باشی، در اطراف خودت معبدی از معرفت خلق می‌کنی. نیازی نداری برای پرستش کردن به جایی بروی، زیرا چیزی بالاتر از معرفت تو، که مدیون پرستش آن باشی، وجود ندارد.

آفریدن آزادی برای خود و ایجاد یک «نه» مقدس، حتی در برابر وظیفه،

برای این، نیاز به شیر است، ای برادران من.

به شما پیوسته گفته‌اند که وظیفه یک ارزش والا است. در واقع، این واژه‌ای مستهجن است. اگر چون وظیفه داری، همسرت را دوست داشته باشی، آن وقت

دانشجویان در تمام موسسات آموزشی ایجاد می کردند بحث کنند. نخستین مشکل این بود: که دانشجویان به استادان هیچ احترامی نمی گذاشتند. بسیاری از استادها چنین می گفتند که، باید فوراً اقدامی صورت بگیرد. زیرا تا احترامی در میان نباشد، تمامی نظام آموزشی از هم خواهد پاشید.

من نتوانستم بفهمم که این چگونه بکنی است، زیرا هیچ کس در این مورد اعتراض یا جدلی نداشت. من در میان آنان جوان ترین بودم و رئیس کمیته، دکتر کوتاری D.S.Kothari به این دلیل از من دعوت کرده بود که در حین بازدیدش از دانشگاه به سخنان من گوش داده بود. او یکی از برجسته ترین دانشمندان هند بود. من بسیار جوان بودم و همگی شرکت کنندگان مردانی سالخورده و اساتید ارشد بودند.

ولی من گفتم: «به نظر می رسد که من باید در مورد این موضوع صحبت کنم، زیرا تمام این استادها روی یک چیز اصرار دارند، که هر دانشجو وظیفه دارد نسبت به استادها ادای احترام کند و هیچکس نگفته که استاد باید لیاقت احترام را داشته باشد. تجربه ی خود من در دانشگاه این است که حتی یک استاد نیز ارزش احترام را ندارد و اگر دانشجویان رفتاری احترام آمیز ندارند، تحمیل آن به عنوان یک وظیفه مطلقاً زشت و فاشیستی است. من با این مخالف هستم. من مایلم که این کمیته تصمیم بگیرد که استادها باید ارزش و لیاقت داشته باشند و آن وقت احترام به طور خودکار از پی خواهد آمد.

هرگاه کسی زیبا باشد، چشمان مردم سی درنگ زیبایی او را تشخیص می دهد. هرگاه کسی در شخصیت خود ارزشی داشته باشد، شرافتی در وجودش باشد، مردم به سادگی به او احترام می گذارند. مساله این نیست که آن احترام را

این عشق نیست. تو عاشق وظیفه ات هستی و نه عاشق همسرت. اگر به خاطر وظیفه مادرت را دوست داشته باشی، آن وقت مادرت را دوست نداری، وظیفه هر آنچه را که در انسان زیباست نابود می کند - عشق، مهر، خوشی، مردم حتی برای اینکه وظیفه دارند، می خندند!

شنیده ام: یک رئیس در اداره اش، هر روز پیش از شروع کار روزانه، تمام کارکنان را به اتاقش فرا می خواند. او فقط سه لطیفه می دانست و هر روز یکی را تعریف می کرد، و البته مطلقاً لازم بود که همگی به آن لطیفه های تکراری بخندند. این یک وظیفه بود و همگی کارکنان حوصله شان سررفته بود، زیرا هزاران بار آن ها را شنیده بودند، ولی با این وجود باز هم می خندیدند، گویی که برای نخستین بار آن ها را می شنیدند.

یک روز وقتی که لطیفه را تعریف کرده، همه خندیدند - فقط دختر ماشین نویس نخندید.

رئیس گفت: «چه اشکالی برایت پیش آمده؟ آیا لطیفه را شنیدی یا نه؟» دختر گفت: «لطیفه؟ من از شغلم استعفا داده ام و کار دیگری پیدا کرده ام. حالا دیگر وظیفه ندارم که به لطیفه ای که ده هزار بار شنیده ام بخندم. بگذار تمام این احقما بخندند، زیرا این بیچاره ها هنوز هم باید در این اداره کار کنند».

آموزگاران می خواهند که شاگردان به آنان احترام بگذارند، زیرا این وظیفه ی آنان است. زمانی که در دانشگاه تدریس می کردم، کمیته ی تعلیم و تربیت هند از چند استاد دانشگاه از سراسر هند دعوت کرده بود تا در همایشی در دهلی نو حاضر شوند تا در مورد موضوعاتی که روز به روز در دوسر بیشتری در تمام موسسات آموزشی ایجاد می کردند بحث کنند. نخستین مشکل این بود: که

تقاضا کنیم و یا از آن مکررات بسازیم که هر دانشجو باید احترام بگذارد. دانشگاه بخشی از ارزش شما نیست. دانشگاه باید به هر دانشجو پیاموزد که آزاد باشد، هشیار و آگاه باشد و تمام این بار بر دوش استادها است که ارزش و لیاقت آن احترام را داشته باشند.

تمام آنان از من عصبانی شدند. پس از آن همایش، دکتر کوتاری به من گفت، «آنان بسیار از تو خشمگین شدند و از من می پرسیدند که با وجودی که خوب می دانستی که او نمی تواند در هیچ یک از موارد با هیچکدام از ما توافق داشته باشد و اینکه او بسیار جوان است و این همایش مخصوص اساتید ارشد بوده، چرا از او دعوت کردی؟»

به او گفتم، «آنان اساتید ارشد بودند ولی هیچکدام از آنان قادر نبود پاسخ مرا بدهد که چرا چنین مشتاق احترام هستی؟» در واقع، فقط کسانی که لیاقت احترام را ندارند خواهش محترم شمرده شدن را دارند. مردمی که لیاقت احترام را داشته باشند، آن را دریافت می کنند. این بسیار طبیعی است. ولی این را به صورت یک وظیفه درآوردن، زشت است.

حق با زرتشت است:

آفریدن آزادی برای خود و ایجاد یک «نه» مقدس، حتی در برابر وظیفه، برای این نیاز به شیر است، ای برادران من، ستاندن حق برای ارزش های جدید: برای روح نیرومند و محترم، این هولناک ترین کار است...

زمانی او به «تو باید» همچون مقدس ترین چیزها عشق می ورزید؛
اینک او باید حتی در آن مقدس ترین نیز توهم و هوسبازی بیابد،

تا شاید که آزادی را از آن عشق بازدد؛ برای این دزدیدن به آن شیر نیاز است.

ولی به من بگوید، برادران من، آن کودک چه تواند کرد که حتی شیر نیز نتواند؟

چرا آن شیر شکاری باز هم باید یک کودک شود؟

کودک معصوم و فراموش کار است، آغازی تازه است، یک تفریح، چرخش خود گرد است.

حرکتی دست اول، یک آری مقدس است.

بلی، برای تفریح آفریدن، به یک «آری مقدس» نیاز است، برادران من: روح اینک اراده ی خودش را می طلبد،

آن روح گسیخته از دنیا، اینک به دنیای خودش دست می یابد.

من سه دگردیسی روح را برای شما نام بردم:

چگونه روح یک شتر شد، و شتر، یک شیر، و عاقبت چگونه شیر یک کودک گشت.

کودک والاترین قله ی تکامل معرفت انسانی است. ولی کودک فقط یک نماد است! این به آن معنی نیست که کودکان در والاترین سطح وجود قرار دارند. از کودک به عنوان یک نماد استفاده شده، زیرا به دانش آلوده نیست، کودک معصوم است و چون معصوم است، سرشار از شگفتی است و چون شمشانش سرشار از شگفتی است، روح او مشتاق رازهاست. یک کودک، یک سرآغاز است، یک تفریح است و زندگی همیشه باید یک آغاز باشد و یک بازیگوشی؛ همیشه یک خنده باشد و هرگز جدی نباشد. حرکتی دست اول، یک

آری مقدس^۱ است. آری، به یک «آری مقدس» نیاز است، ولی آن آری مقدس فقط پس از یک «نه مقدس» می آید. شتر نیز آری می گوید، ولی این یک آری یک برده است. او نمی تواند نه بگوید، آری او بی معنی است.

شیر نه می گوید، ولی نمی تواند آری بگوید. این خلاف مرشد اوست. او را به یاد شتر می اندازد. او خودش را به نوعی از شتر آزاد ساخته و طبیعی است که آری گفتن، او را دوباره به یاد شتر و اسارت هایش بیندازد. نه، حیوان درون شتر قادر به نه گفتن نیست. در شیر، قادر است نه بگوید، ولی قادر به آری گفتن نیست.

کودک چیزی از شتر نمی داند، چیزی از شیر نمی داند. برای همین است که زرتشت می گوید، «کودک معصوم است و فراموش کار...» آری کودک خالص است و او هر گونه نیروی بالقوه ای برای نه گفتن را دارد. اگر آن را نگوید، به این دلیل است که اعتماد دارد، نه به این سبب که می ترسد؛ و وقتی که آری از اعتماد بیرون آید، بزرگ ترین دگردیسی و عظیم ترین تحولی است که شخص می تواند به آن امید داشته باشد.

یادآوری این سه نماد بسیار خوب است. به یاد بیاور که تو در جایی هستی که شتر هست، و به یاد بیاور که باید به سوی شیر بروی و به یاد بیاور که نباید در شیر متوقف شوی. تو باید حتی فراتر بروی، به آغازی جدید، به معصومیت و به سوی یک آری مقدس؛ به سوی کودک.

انسان فرهیخته دوباره کودک می شود.

دایره تکمیل شده است - از کودک، دوباره به سوی کودک. ولی تفاوت، بسیار است. کودک، چنان که هست، جاهل است. او باید از شتر عبور کند، از

شیر گذر کند و دوباره به سوی کودک باز گردد؛ و این کودک، دقیقاً همان کودک نیست، زیرا دیگر جاهل نیست. او از میان تمام تجارب زندگی گذر کرده است: از اسارت، از آزادی، از یک آری ناتوان، از یک نه ی خشمگینانه؛ و با این وجود، همه را فراموش کرده است.

دیگر جهالت وجود ندارد، بلکه معصومیت وجود دارد. کودک نخست، شروع یک سفر است.

زمانی که زرتشت این عبارات را در ایران می نوشت، کتاب های اپانیشاد The Upanishads، که همان ادراک را دارند، در حال نوشته شدن بودند. در کتاب های اپانیشاد، براهمین Brahmin کسی است که به شناخت واقعیت غایی نایل می گردد. براهمین کسی نیست که در یک طبقه ی خاص متولد شده باشد، بلکه کسی است که براهم Brahman واقعیت غایی را شناخته باشد؛ و نام دیگر برای براهمین در اپانیشاد، دویج Dwij یا «دوباره زاده شده» است. زادن اول مربوط به بدن است و زادن دوم، تولد معرفت است.

تولد اول تو را یک انسان می سازد، تولد دوم تو را یک خدا می سازد.

... چنین گفت زرتشت.

برادر من، در پشت افکار و احساسات تو، فرمانده مقتدری ایستاده است،
یک حکیم ناشناخته --
او را خود می خوانند. او در بدن تو زندگی می کند، او بدن تو است.
در بدن تو عقلی بیش از بهترین خرد تو وجود دارد.
و کسی چه می داند که به چه علت بدنت دقیقاً به همین خرد تو نیاز دارد؟ ...

از خوشی ها و از شهوان

برادرم، اگر فضیلتی داشته باشی، و آن فضیلت از آرحودت باشد، هیچکس
دیگر در آن با تو شریک نیست
برای اینکه مطمئن شوی، می خواهی نامی به آن بدی و آن را نوازش کنی؛
می خواهی گوش هایش را بکشی و خودت را، آن سرگرم سازی.
و نظر کن! اینکه تو آن را در نام با مردم شریک نه ای و با این فضیلت
خود، بخشی از مردم و از گله شده ای
بهر این است که بگویی: «ناگفتنی و بی نام است آنچه که روحم را رنج
می دهد و شاد می دارد
و نیز آنچه که گرسنگی شکم من است»
بگذار فضیلت تو والا تر از آن باشد که نام ها بر تو به آن آشنا شوند
و اگر باید در موردش سخن بگویی، از لکنت زبانش پنداشته باش.
پس بگو و با زبان شکسته بگو: این خیر من است. را را دوست می دارم،
فقط اینگونه مرا خوش می آید، فقط اینگونه خیر را طلبم.

فصل هتم

از خوار شماران بدن و از خوشی ها و شهوات

می گویی «من» و از این واژه مفروزی، ولی بزرگ تر از این -- با وجودی که
باور نخواهی کرد --
بدنت است و هوشمندی عظیم آن، بدنی که «من» نمی گوید، ولی همچون
«من» عمل می کند.
هر آنچه که حواس احساس می کنند و آنچه روح ادراک می کند، هرگز به
خودی خود پایان نیست.
ولی حواس و روح مایل اند تو را ترغیب کنند که آن ها غایب همه چیز
هستند: آن ها بسیار خود بین هستند.
حواس و روح ابزارو باز بچه هستند: در پشت آن ها، خود Self جای دارد.
آن خود با چشم های حواس می بیند و با گوش های روح می شنود.
خود همیشه در حال شنیدن و جست و جو کردن است: مقایسه می کند، چیزی
می شود، فتح می کند، نابود می سازد.
خود فرمان می راند و فرمانروای نفس Ego نیز هست.

بدن در تمام طول عمر، به تو خدمت می کند، بدون اینکه چیزی در مقابل درخواست کند. و محکوم ساختن آن عملی زشت است؛ زیرا تمام این سرزشتی گران بدن، از بدن زاییده شده اند. آنان از طریق بدن، بدن را محکوم می کنند. آنان از طریق بدن زندگی می کنند؛ و با این وجود، بشریت این ایدئولوژی بس خطرناک را پذیرفته است: جدایی بین بدن و روح را پذیرفته است - نه فقط جدایی، بلکه متضاد بودن شما را؛ اینکه تو مجبوری یا بدن را انتخاب کنی و یا روح را. این بخشی از فلسفه ای بزرگ تر است: ماده و روح. بدن ماده است و روح از آن جداست و متضاد با آن است و تمام این سرزنشگران بدن، این خوار شماران تن، روی یک آرمان متمرکز شده اند: که دنیا از دو چیز تشکیل شده، ماده و روح Spirit.

ولی امروزه ما نه منطقاً بلکه توسط تجربه، از طریق اسناد علمی نیز می دانیم که فقط یک ماهیت بیشتر وجود ندارد؛ چه آن را ماده بخوانی و چه روح، اهمیت ندارد. بدن و روح، ماده و انرژی، هر دو یکی و یگانه هستند. هستی یک دو گانگی نیست؛ یک کلیت یگانه است.

ولی برا محکوم کردن بدن یک دلیل پایه وجود داشت: این محکوم کردن آن، روش آنان برای تمجید از روح بوده است، این راهی بوده برای تمجید کردن از انرژی غیر مادی و بدون سرزنش و عوار داشتن بدن و ماده؛ این کار قدری دشوار بوده است. بدن را محکوم کن - این برای تمجید از روح زمینه ای مناسب است. اگر دنیا را محکوم کنی، می توانی خداوند را تمجید کنی. ولی آنان هرگز یک واقعیت آشکار را ندیدند، که خود آنان همواره موعظه می کنند که خداوند

«من آن را همچون قانون خدا نمی خواهم، آن را همچون مقررات انسانی نمی خواهم»

بگذار برای سیارات فرا زمینی و برای بهشت ها تابلوهای نشانه وجود نداشته باشد.

«بن فضیلتی زمینی است که من عشق می ورزم: تدبیر اندکی در آن است و خرد عام در آن کمترین است.

اولی این پرنده در زیر سقف من آشیانه ساخته: بنابراین من آن را دوست می دارم و مراقبتش می کنم -

اینک آن پرنده در آنجا روی تخم زرین خود می نشیند،

تو اینگونه باید در مورد فضیلت خویش به زبان الکن بگویی و آن را تحسین کنی.

... چنین گفت زرتشت.

در میان آموزگاران بزرگ دنیا، زرتشت تنها کسی است که با بدن مخالف نیست، بلکه طرفدار بدن است. تمام آموزگاران دیگر با بدن مخالف هستند و دلیل آنان این است که برای رشد روح، تن یک مانع است، بدن حجابی است بین تو و الهیت. این کاملاً بی معنی است.

شاید زرتشت سلیم ترین آموزگاری باشد که ما می شناسیم. او با چیزهای بی معنی سروکاری ندارد؛ وویکرد او عملی و علمی است، و او نخستین کسی است که بدن را آموزش می دهد، او به بشریت می آموزد که تا وقتی به بدن عشق نوری و تا وقتی بدن را درک نکنی، نمی توانی رشد روحانی داشته باشی. بدن، معد روح تو است.

اگر ذهن کاملاً برداشته شود، بر روند زندگی تو تأثیر نخواهد گذاشت. من زنی را دیده ام که به مدت نه ماه در حالت بیهوشی بود، ولی به خوبی نفس می کشید، تش قلب، هضم غذا، توزیع غذای هضم شده به بخش های مختلف بدن ... تمام این اعمال دوست مانند یک کامپیوتر عمل می کند و این روندها بسیار پیچیده و ظریف هستند. ویتامین های بسیار وجود دارند: کدام ویتامین باید به کدام بخش از بدن برود؟ بدن این را می داند و نیاز را برطرف می سازد. این ها به تو واگذار نشده است. ویتامین هایی هستند که برای مغز لازم هستند. فقط آن ویتامین ها توسط خون به مغز می رسند.

خون تو دو نوع سلول دارد: سفید و قرمز. هر گاه زخم برداری، ذهنت نمی تواند هیچ کاری بکند، ولی بدن بی درنگ بر اوضاع مسلط می شود. سلول های سفید بلافاصله به سمتی که زخمی شده ای می روند. این بسیار اسرار آمیز و شگفت آور است، زیرا آن سلول های سفید در اطراف زخم جمع می شوند و اجازه نمی دهند که سلول های قرمز بیرون بروند. آنان نقش حفاظتی به خود می گیرند.

بدن خودش را شفا می دهد. اینک حتی علوم پزشکی نیز این واقعیت را پذیرفته اند که پزشک، دارو و هر کاری که بتوانیم انجام دهیم، فقط به روند طبیعی بدن کمک می کند، ولی شفا ی اساسی توسط خود بدن صورت می گیرد. ما می توانیم از این روند حمایت کنیم - ولی اگر بدن آماده نباشد تا خودش را شفا بدهد، تمام حمایت های بی اثر خواهد بود.

دنيا را آفریده است. اگر خداوند دنیا را خلق کرده باشد، آن وقت دنیا چیزی جز ادامه و بخشی از خداوند و خلاقیت او نیست؛ پس نمی تواند با او دشمن باشد. زرتشت بینشی بسیار روشن دارد و هیچکس در آن زمان، در بیست و پنج قرن پیش قادر نبود ببیند که بدن از خودش خردی دارد. تو هر لحظه با آن خرد رو به رو هستی، ولی با این وجود، شرطی شدگی که نه چنان سنگین است که به تو اجازه نمی دهد خرد بدن را تشخیص بدهی.

برای نمونه، چشمان تو پیوسته پلک می زنند. آن ها می توانستند همچون گوش هایت پیوسته باز باشند، ولی بدن خردی دارد، یک هوشمندی ژرف - چشم ها بسیار ظریف هستند، پیوسته به تمیز شدن نیاز دارند. و وقتی پلک ها روی هم قرار می گیرند و غده هایی در چشم هست که در آن ها آب وجود دارد. وقتی گریه می کنی، اشک جاری می شود، ولی وقتی پلک می زنی، همان مایع هر گونه غبار را که روی لطیف ترین بخش بدن جمع شده است تمیز می کند.

چشم ها درجه های روح تو هستند. بدن از چشم ها بسیار مراقبت می کند و این فقط یک مثال بود. هیچکدام از احتیاجات اولیه ی بدن به تو واگذار نشده است؛ تو آنقدرها قابل اعتماد نیستی.

منظورم از «تو»، ذهنت است. تنفس ابتدا به ذهن تو متکی نیست. در غیر این صورت بسیار خطرناک بود، زیرا ذهن چنان هشیار نیست، می تواند فراموش کند و اگر نفس کشیدن از یادش برود، تو خواهی مرد - وقتی که در خواب هستی، چه کسی نفس می کشد؟ ذهن در خوابی عمیق است، ولی بدن تو به نفس کشیدن ادامه می دهد.

اگر تمام روندهایی که در درون بدن انجام می گیرد، بخواید توسعه
 ماشین‌هایی صورت بگیرد، به کارخانه‌ای نیاز داری که اندازه‌ی آن را نمی توانی
 تصور کنی، مساحت چنین کارخانه‌ای، بیش از دو و نیم کیلومتر مربع خواهد بود.
 بدن به تازه کردن خودش ادامه می دهد. هر هفت سال، تو یک آدم جدید
 هستی، بدون اینکه آن را تشخیص بدی. حتی یک سلول از بدن قدیم دیگر
 وجود ندارد؛ آن‌ها توسط سلول‌های جدید جایگزین شده اند. پیش از آنکه زیاد
 پیر و ویرانگر شوند، برداشته می شوند. خون تو پیوسته سلول‌های مرده را حمل
 می کند و سلول‌های تازه را وارد می سازد، اکسید کربن را - که اگر آبشاه شود
 سبب مرگ می شود - می گیرد و جای آن را با اکسیژن - که زندگی تو است
 پر می سازد و تمام این کارها در سکوت انجام می شود و سر و صدایی به پا
 نمی کند.

با این وجود، تقریباً تمام مذاهب بدن را محکوم می کنند و می گویند که بدن
 متبع گناهان است. بدن منبع تمام زندگی تو است. حالا اینکه تو از آن چه بسازی،
 بستگی به خودت دارد. می توانی یک گناهکار باشی، می توانی یک قدیس باشی
 بدن نه تو را ترغیب می کند که یک گناهکار باشی و نه تشویق می کند که
 یک قدیس باشی. هر چه که هستی، چه گناهکار و چه قدیس، بدن به کار
 خودش ادامه می دهد. کار خودش چنان وسیع است که وقتی برای هیچ چیز
 دیگر ندارد.

زوتشت به بدن احترام زیاد می گذارد، زیرا بدن ابتدای وجود Being
 است. از بدن است که می توانی به سمت وجود حرکت کنی.

ولی اگر بدن محکوم شده باشد، مورد تحقیر و شکنجه واقع شده باشد،
 همانطور که برای قرن‌ها چنین بوده، آن وقت نمی توانی وارد وجود شوی. بی
 جهت درگیر و وارد جنگ با بدن شده‌ای. تمام انرژی تو در این ضدیت نابود
 می شود. بدن باید عاشقانه و با سپاس مورد پذیرش قرار بگیرد و آن وقت
 می تواند به عنوان یک تخته پرش برای رفتن به سوی وجود مورد استفاده قرار
 گیرد. در واقع، نیت طبیعت نیز همین بوده است. زوتشت می گوید:

می گویی «من» و از این واژه مفروزی. ولی بزرگ تر از این - با وجودی که
 باور نخواهی کرد - بدنت است و هوشمندی عظیم آن، بدنسی که «من»
 نمی گوید، ولی همچون «من» عمل می کند.

می گویی «من»... آیا تاکنون مشاهده کرده‌ای که «من» تو پیوسته در بیست و
 چهار ساعت تغییر می کند؟ در عصر، «من» تو تصمیم می گیرد که، «من صبح
 زود ساعت پنج برای مراقبه بیدار خواهم شد». این تصمیم تو است، تصمیم «من»
 را است. ولی وقتی زنگ ساعت به صدا در می آید، کسی در درون تو که اکنون
 «انمود می کند «من» تو است می گوید: «چه صبح قشنگی، فقط قدری بیشتر
 بخوابم، خیلی گرم و نرم است... آن وقت بر می گردی، پستور را بالاتر
 می کنی و مانند همیشه ساعت نه از خواب بیدار می شوی! و هرگز در این مورد
 فکر نکرده‌ای: که همان «من» که تصمیم گرفته بود ساعت پنج صبح بیدار شود،
 ای توان آن را ملغیا کند.

«من» تو، یک چیز نیست: جمعیتی از «من»‌های بسیار است - تقریباً مانند یک
 مجمع پره‌های آن است. هر پره، وقتی که بالای آید، زمان خودش را دارد و آن
 وقت طوری صحبت می کند که گویی «من» اصیل تو است.

می پرسید، «صاحب این قصر کیست؟» و همگی آن ها باور داشتند، در عموماً می خواستند که باور کنند - این یکی از ضعف های انسان است، هر چه را که بخواهی باور کنی، شروع می کنی به باور کردن آن - که صاحب آن قصر هرگز بر نخواهد گشت. پس مستخدمی که در دروازه بود می گفت، «به من تعلق دارد. من صاحب این قصر هستم.»

ولی مسافران حیران شده بودند، زیرا وقتی از همان راه باز می گشتند، کس دیگری بر دروازه ایستاده بود و آنان می پرسیدند، «مالک این قصر کیست؟» و او می گفت، «من مالک این قصر هستم.»

گرچنین داستان را ادامه می داد که هر مستخدم به نوبه خودش مالک آن قصر می شد و دقیقاً موقعیت «من» های تو نیز چنین است. «من» های بسیاری هر تو وجود دارند. اگر با دقت تماشا کنی، می توانی آن «من» های بسیار را در خودت ببینی. ولی در هر زمان، یک «من» مشخص در تو چیره است. آن «من» می گوید، «من دوست دارم و برای همیشه عاشقت هستم. دیگران هم عاشق بوده اند، ولی در زندگی عاشق بوده اند، ای معشوق من، من تو را حتی وقتی که سهرده ای نیز دوست خواهم داشت.»

و لحظه بعد، عاشق بزرگ با هم می جنگند و اشیاء را بر سر یکدیگر پرتاب می کنند! چه اتفاقی افتاده است؟ چه بر سر آن عشق بزرگ آمده است؟ این یک واقعیت شناخته شده است که عاشق می تواند برای یکدیگر جان بدهند، و عاشق می نوانند یکدیگر را نیز بکشند. این نمی تواند کار یک «من» باشد.

اگر هشیار باشی، آگاه می شوی که صفتی از «من» ها در پشت سرت قرار دارد. بنگاه «من» می خواهد چیزی بگوید، «من» دیگر می خواهد چیز دیگری بگوید.

تو قول می دهی و هرگز آن را انجام نمی دهی. پس نمی توانی یک «من» باشی - یک پارچه. تا جایی که به ذهنت مربوط می شود، «من» های بسیار داری. جورج گرجیف George Gurdjieff تعریف می کرد: مردی بسیار ثروتمند قصری داشت با مستخدم های بسیار. او قصد داشت برای یک زیارت برود که ممکن بود دو یا سه سال طول بکشد - بازگشتش مشخص نبود.

به خدمتکارانش گفت، «یادتان باشد»، من هر روزی می توانم باز گردم. شاید زیارت را ناتمام بگذارم، پس نباید تنبل شوید. این خانه باید هر روز آماده باشد که من برگردم - تمیز و مرتب - و همگی گفتند که نهایت سعی خودشان را خواهند کرد.

ولی سه سال گذشت و خدمتکارها شروع کردند به تنبل شدن. روزهای اول همگی شوق داشتند و به خانه رسیدگی می کردند، شاید که او برگردد. ولی سه سال گذشت - که زمانی طولانی بود - و صاحب خانه بازنگشت. شاید که مرده باشد، شاید که تارک دنیا شده باشد. پس بازخواهد گشت ... و آهسته آهسته، تمیز کردن و مرتب نگه داشتن خانه متوقف شد. ولی خدمتکاران تصمیم گرفتند که به نوبت یکی از آنان در دروازه ی اصلی قصر نگیبانی بدهند - زیرا از آنجا می نوانستند تا دور دست ها بجاده را ببینند: «اگر کالسکه ی او وارد شد، فوراً خبر بدهید و ما بی درنگ تمام کارهای لازم را انجام خواهیم داد و گونه تمیز کردن خانه چه فایده ای دارد؟» پس آنان به نوبت از دروازه ی ورودی قصر مراقبت می کردند.

آن قصر بسیار زیبا و منحصر به فرد بود و در مکانی بین تپه ها و جنگل قرار داشت و هر گاه سفری از آن منطقه می گذشت، از مستخدمی که بر دروازه بود

یک «من» دیگر می خواهد کار دیگری بکند - و این ها هرگز با هم توافق نداشتند. یک جنگ داخلی پیوسته در جریان است، «چه کسی صاحب این عصر است»

چون ما در ناآگاهی به سر می بریم، هرگز از این مطلب آگاه نمی شویم. زرتشت حق دارد وقتی که می گوید تو از «من» گفتن، بسیار مغروری - ولی در مقایسه با هوشمندی بزرگ بدن تو، که هرگز «من» نمی گوید، ولی تمام کارهایی را باید توسط «من» انجام گیرد، واقعاً انجام می دهد - آن «من» تو چیزی نیست. هر آنچه که حواس احساس می کنند، و آنچه روح ادراک می کند، هرگز به خودی خود پایان نیست.

ولی حواس و روح مایل اند تو را ترغیب کنند که آن ها غایب همه چیز هستند: آن ها بسیار خودبین هستند.

تو می دانی که حواس تو بارها تو را فریب داده اند چنین نیست که فقط در کویر، در خورشید داغ تو با یک سراب فریب خورده ای.

تو تشنه هستی. در آفریدن آن سراب، این فقط نیمی از نقش را بر عهده دارد و چون ماسه ها داغ هستند و اتوار آفتاب برگشت دارند، آن نیز نیمی دیگر را تشکیل می دهد. بازگشت اشعه های آفتاب در هم چیزی چون امواج آب را تولید می کند. آن امواج چنان آینه گون هستند که اگر در آنجا درختانی هم باشند، تصویر آن ها را نیز در آن امواج می توان دید. آن وقت برای فرد تشنه کاملاً قطعی می شود که آب در نزدیکی است. درخت ها وجود دارند و عکس آن ها در آب بازتاب دارد، ولی هر وقت به آن سراب نزدیک می شوی، آبی در

میان نخواهد بود. این فقط، اشعه های آفتاب است که بازگشت می کند و آینه ای را تولید می کنند که درختان در آن بازتاب دارند.

ولی این فقط در کویر نیست، در زندگی روزانه نیز حواس تو فریب می دهند و هر حس می گوید، «تجربه ی من هر چه هست، واقعیت همان است».

روزی در باغچه ی کتابخانه ای در شهری که دانشجو بودم ایستاده بودم. مردی آمد، به شانه ام زد و گفت، «سال هاست که تو را ندیده ام». به او نگاه کردم، هرگز قبلاً او را ندیده بودم. گفتم، «حتماً اشتباه می کنید. شاید کسی دیگری شبیه من بوده که دوست شما بوده، ولی من ابتدا شما را نمی شناسم».

او گفت، «خیلی متأسفم، ولی شما دقیقاً شبیه دوست من هستید».

گفتم، «متأسفم که شبیه او هستم، ولی چه می توانم بکنم؟ کسری از من بر نمی آید».

همان روز، در بازار بودم که همان مرد آمد و دوباره به شانه ام زد و گفت، «تو خیلی عجیب هستی. امروز صبح کسی را با تو اشتباه گرفتم و فکر کردم تو هستی که در کنار کتابخانه ایستاده ای».

گفتم، «من همانم که نزدیک کتابخانه بودم و این دومین بار است که به شانه ام می زنی» سپس گفتم، «مشکلی نیست: سومین بار هشیار باش؛ زیرا فکر نمی کنم که دوست تو در این شهر باشد. تو چند سال است که او را ندیده ای».

او گفت، «آری، چند سال است که او را ندیده ام».

آن وقت گفتم، «یادت باشد، سومین بار که او را دیدی، اول از او بپرس، و

بعد ...»

او گفت، «ولی تو خیلی به او شبیه هستی».

گفتم، «باز هم می گویم: کاری از من ساخته نیست، من دوست تو را نمی شناسم.»

ولی او گفت، «چشم های من نمی توانند مرا این همه فریب بدهند، آن هم دو بار در یک روز.»

و من به او گفتم، «یادت باشد، برای سومین بار اگر به شانه ام بزنی، من هم یک سیلی به تو خواهم زد!»

او گفت، «نه، هرگز نه! حتی اگر خودش هم باشد، من اول خواهم پرسید.»
و چهار یا پنج روز بعد، وقتی از دانشگاه بیرون می آمدم، باز هم همان مرد را دیدم که به من گفت، «عالیست، من به خاطر تو کس دیگری را عروسی می گرفته ام،»
گفتم، «آیا می خواهی من در این شهر زندگی کنم یا اینجا را ترک کنم؟ من همانم!»

او گفت، «ولی تو خیلی شبیه هستی.»
گفتم، «باز هم همان چیز را می گویی.»

تماشا کن، و درخواستی یافت که حواست زیاد قطعی نیستند و ادعاهایشان بی مورد است چیزهایی را می شنوی که گفته نشده است. چیزهایی را می بینی که وجود ندارند. به ماهیمنی عقیده داری که مطلقاً غیر عقلاتی هستند. ولی بدن مطلقاً معصوم است، هرگز فریفت نمی دهد. همیشه اصل است.

حواس و روح ابزار و بازیچه هستند: در پشت آن ها، خود Self جای دارد. خود، همان وجود Being است. زرتشت فقط دو واقعیت در وجود تو را می پذیرد: بدن و وجود. در بین این دو - حواس، نفس، ذهن - همگی ماهیت

های کتاب هستند. اگر می خواهی به وجودت برسی، از بدن شروع کن، زیرا این دو تنها ماهیت های واقعی هستند؛ یا شاید هم یک واقعیت هستند: بدن طرف بیرونی وجود است و وجود، طرف درونی بدن تو است.

آن خود با چشم های حواس می بیند و با گوش های روح می شنود.

خود همیشه در حال شنیدن و جست و جو کردن است: مقایسه می کند، چیزی می شود، فتح می کند، نابود می سازد.

خود فرمان می راند و فرمانروای نفس Ego نیز هست.

«خود»، یا وجود، ارباب واقعی تو است و اگر «خود»، حواس تو را، ذهنت را به عنوان ابزار به کار می گیرد، کاملاً حق دارد. ولی در انسان امور بسیار سر و ته هستند. ما کاملاً ارباب را فراموش کرده ایم و خدمتکارها و انامود می کنند که ارباب هستند و هر خدمتکار می گوید که هر آنچه که تجربه ی نوست واقعیت دارد و درست است.

ولی هر خادم، به عنوان یک ابزار، بسیار خوب است - ولی این ارباب است که باید آن را به کار بگیرد. اگر ارباب از آن استفاده نکند ... و اوضاع چنان است که ابزار ارباب را به کار گرفته اند! ... این ذهن تو است که وانمود می کند ارباب است. ذهن فقط یک خدمتکار است: عملکرد او خدمت کردن به وجود است. ولی وجود کاملاً فراموش شده است. فلاکت انسان چنین است.

برادر من، در پشت افکار و احساسات تو، فرماندهی مقتدری ایستاده است، یک حکیم ناشناخته -

او را خود می خوانند. او در بدن تو زندگی می کند، او بدن تو است.

این جمله بسیار زیباست و بسیار درست است. او در بدن تو زندگی می کند، او بدن تو است. وجود تو و بدن تو از هم جدا نیستند، آن ها دو روی سکه هستند. ولی چون بدن محکوم شده، آن «خود» نیز محکوم شده است. ذهن ارباب شده است.

در محکوم شدن تن، آن وجود نیز به طور خودکار محکوم شده است، و یک ماهیت کاذب - چیزی که فقط یک ابزار است - بر یثرت حاکم گشته است. تو توسط ذهنت تحت فرمان قرار داری. ذهن باید به تو خدمت کند. نباید بر تو حاکم شود.

در بدن تو عقلی بیش از بهترین خود تو وجود دارد.

و کسی چه می داند که به چه علت بدنت دقیقاً به بهترین خرد تو نیاز دارد؟ ... برادرم، اگر فضیلتی داشته باشی، و آن فضیلت از آن خودت باشد، هیچکس دیگر در آن با تو شریک نیست.

من بارها و بارها به شما گفته ام که هر چه بیشتر فردیت خویش را پیدا کنید، منحصر به فرد شده و جشن و سرور شما در این منحصر به فرد بودن شما پنهان است.

زوتشت می گوید، «اگر فضیلتی داری و این فضیلت مال خودت باشد، نه اینکه دیگران به تو یاد داده باشند، بلکه خودت آن را کشف کرده باشی، تو آن را با هیچ کس دیگر شریک نیستی، آن فضیلت برای تو منحصر به فرد خواهد بود. این امضای تو خواهد بود. همانند اثر انگشتان منحصر به فرد خواهد بود. هیچکس دیگر در این دنیا نمی تواند آن را داشته باشد. طبیعت هرگز تکراری

عمل نمی کند. حتی وقتی چیزهای مشابهی را می بینی. فقط مشابه هستند، هرگز همسان نیستند.

به یک درخت نگاه کن و هر برگ را تماشا کن، و تعجب خواهی کرد - هر برگ فودیت خودش را دارد؛ هیچ برگ دیگر دقیقاً مانند آن نیست. به ساحل برو. گوش مایه ها را بین و هیچکدام درست مانند دیگری نیست و یا سنگ های رنگی را بین: هیچ یک مانند دیگری نیست.

خلافت جهان هستی بس عظیم است. هرگز چیزی را تکرار نمی کنده شنیده اید که می گویند «تاریخ خودش را هرگز تکرار نمی کند» ولی من به شما میگویم که این درست نیست. تاریخ تکرار می شود، فقط جهان هستی است که هرگز تکرار نمی کند. تاریخ تکرار می شود، زیرا در دستان مردمان ناهشیار است. مردمان ناهشیار نمی توانند منحصر به فرد باشند.

روزی مردی یک تابلوی نقاشی پیکاسو را به مبلغ یک میلیون دلار خریداری کرد. او می خواست مطمئن باشد که این تابلو اصل است و تقلبی نیست - زیرا تابلوهای بسیاری در بازار هستند که دقیقاً شبیه تابلوهای اصل هستند. تا وقتی که یک منتقد با تجربه نباشی، تشخیص تفاوت غیر ممکن است. پس او با یک کارشناس تابلوهای پیکاسو مشورت کرد.

مرد کارشناس به خریدار تابلو گفت، «نگران نباش. در مورد این تابلوی به خصوص، من مطلقاً یقین دارم، زیرا وقتی که او این تابلو را نقاشی می کرد، من در خانه ی پیکاسو بودم؛ پس من یک شاهد زنده هستم. نیازی نیست نگران باشی. بولت هدر نرفته است.»

ولی آن مرد گفت: «من مایلیم که تو با من به منزل پیکاسو بیایی. می خواهم نظر خود پیکاسو را هم بدانم.»

مرد گفت: «اشکالی ندارد.»

آن دو با هم به منزل پیکاسو رفتند. پیکاسو با دوست دخترش نشسته بود. نگاهی به تابلو انداخت و گفت: «قلابی است.» مرد کارشناس گفت: «چه میگویید؟ وقتی این را می کشیدی، من حضور داشتم.» و دوست دختر پیکاسو نیز گفت: «این خیلی زیاد است. من نیز وقتی این را می کشیدی در خانه بودم.»

پیکاسو گفت: «من نگفتم که من این را کشیده ام، ولی قلابی است!» همگی به پیکاسو نگاه کردند - «آیا دیوانه شده بود؟» پیکاسو گفت: «شما نخواهید فهمید. واقعیت این است که مردی از من یک تابلوی نقاشی می خواست و من فکری به ذهنم نمی آمد، پس من فقط یکی از نقاشی های قدیم خودم را کشیدم. می توانید به موزه ی پاریس بروید و این را در آنجا خواهید یافت. من فقط همان تابلو را دوباره کشیدم. پس با وجودی که من این را کشیده ام! این تابلو اصل نیست، یک کپی است. و اینکه این کپی توسط من کشیده شده یا دیگری، اهمیت ندارد. کپی، کپی است. قلابی است.»

برای اینکه مطمئن شوی، می خواهی نامی به آن بدهی و آن را نوازش کنی؛ می خواهی گوش هایش را بکشی و خودت را با آن سرگرم سازی. و نظر کن! اینک تو آن را در نام با مردم شریک شده ای و با این فضیلت خود، بخشی از مردم و از گله شده ای!

بهتر این است که بگویی، «ناگفتنی و بی نام است آنچه که روحم را رنج می

دهد و شاد می دارد

و نیز آنچه که گرسنگی شکم من است.»

جمله ای بسیار عجیب است. می گوید که لحظه ای که سعی کنی فضیلت خود را برای جامعه قابل قبول گردانی، حقیقت خودش را از دست خواهد داد. تو بخشی از گله خواهی شد؛ مگر انسانی منحصر به فرد نیستی و می توانی این را در طول قرون مشاهده کنی.

هرگز زرتشتی «بگر زاده نشده.

هرگز گوتام بودای دیگری زاده نشده است.

هرگز یک مسیح (ع) دیگر زاده نشده است.

و با این وجود میلیون ها نفر سعی دارند که نسخه کرینی از این افراد شوند. آنان خودشان را نابود می کنند. اگر منحصر به فرد نباشی، فرصت زندگی خودت را از دست داده ای. رشد خود را از کف داده ای.

گوتام بودا زیباست.

زرتشت زیباست.

ولی اگر وانمود کنی که یک زرتشت هستی، اگر ژست گوتام بودا را به خودت بگیری، فقط نمایش خواهی داد. شاید حتی بتوانی بهتر نمایش بدهی، زیرا گوتام بودا نمایش نمی داد، او تمرین نمی کرد. زندگی او خودانگیخته بود. ولی او می توانی هر چند بار که بخواهی تمرین کنی؛ حتی می توانی چهره ای بهتر از او را به نمایش بگذاری؛ ولی باز هم دروغین خواهی بود. یک منافع خواهی بود. زرتشت می گوید:

«ناگفتنی و بی نام است آنچه که روحم را رنج می دهد و شاد می دارد...»

روح مرا شاد می کند، زیرا این رشد خودم است و مرا رنج می دهد زیرا نمیتوانم آن را بیان کنم.

... و نیز آنچه که گرسنگی شکم من است.

نه تنها گرسنگی روح من است، بلکه گرسنگی شکم من نیز هست. او می خواهد به شما یادآوری کند که بدن شما و وجود شما چنان یکی هستند که اشتیاق وجود شما، اشتیاق بدنتان خواهد شد، و گرسنگی شکم شما، گرسنگی وجود شما خواهد بود. این ها فقط دو نام متفاوت هستند، ولی دو ماهیت جداگانه نیستند.

بگذار فضیلت تو والاتر از آن باشد که نام ها بتوانند با آن آشنا شوند

و اگر باید در موردش سخن بگویی، از لکنت زبان شرم نداشته باش.

هرگاه کسی در وجود خود فضیلتی منحصر به فرد می یابد، باید هم به لکنت زبان دچار شود، زیرا هر آنچه که در انسان عظیم است، غیرقابل بیان است. فو قش این است که می توانی باز باز شکسته - بسته بگویی، ولی هرگز نمی توانی راضی باشی که آنچه را که گفته ای دقیقاً همان چیزی است که تجربه کرده ای.

پس بگو و با زبان شکسته بگو: این خبر من است، این را دوست می دارم،

فقط اینگونه مرا خوش می آید، فقط اینگونه خبر را طالبم .

هر چه که حقیقت باشد، یا زیبایی باشد، یا خیر باشد، باید مال خود باشد، باید در وجود خود ریشه داشته باشد و گرنه بخشی از جمعیت باقی خواهی ماند و در نظر زرتشت، این زشت ترین چیز است: بخشی از جمعیت بودن، فقط یک دندانه در چرخ دنده بودن، فقط یک شماره بودن.

یک شماره بودن در میان جمعیت، شرافت تو را می گیرد، افتخار و غرور انسان بودن را از تو می ستاند.

آیا تاکنون فکر کرده اید که چرا در ارتش ها به افراد یک شماره می دهند؟ وقتی سرپازی می میرد، در روی تابوئی ستاد نوشته می شود، «شماره ۱۳ مرده تفاوت بسیار است، زیار شماره ۱۳ فرزندان ندارد، شماره ۱۳ همسری ندارد که منتظری باشد، شماره ۱۳ مادر پیری ندارد که آرزو داشته باشد بار دیگر صورتش را ببیند. شماره ۱۳ پدر و دوستانی ندارد. وقتی روی تابو می خوانی، شماره ۱۳ مرده، تو را آزار نمی دهد. ولی اگر نام آن مرد آنجا بود، تأثیری کاملاً متفاوت روی تو داشت، زیرا تو آن مرد را می شناختی. تو می دانیکه همسرش منتظر است، فرزندانش یتیم می شوند و پدر و مادر پیر او بی نوا خواهند شد.

این یک راهکار بسیار حيله گرانه است که به سرپازها شماره می دهند. یک شماره قابل جایگزینی است؛ یک نفر دیگر جای آن شماره را می گیرد. ولی هیچکس دیگر نمی تواند جای آن مردی را بگیرد که شماره ۱۳ بود. در یک جمعیت تو یک شماره می شوی، شرافت خودت را از دست می دهی؛ شروع میکنی به تقلید کردن از دیگران؛ مانند بقیه رفتار خواهی کرد.

زرتشت می گوید، «به یاد بسپار، تا وقتی که خیر، مال تو نباشد، به اندازه کافی خیر نیست. اگر تجربه ی حقیقت مال تو نباشد، فقط یک فریبی است که میتوانی آن را پاور کتی، ولی نمی توانی تاریکی تو را برطرف کند. تو به نور واقعی نیاز داری، نور خودت. تنها در آن صورت است که تاریکی برطرف می شود،

من آن را همچون قانون خدا نمی خواهم، آن را همچون مقررات انسانی

نمیخواهم؛

بگذار برای سیارات فرازمینی و برای بهشت ها تابلوهای نشانه وجود نداشته باشد.

وقتی که عاشق هستی، آیا پاداش هم می خواهی؟ عشق برای خودش یک پاداش است. وقتی که صادق باشی، آیا پاداش هم می طلبی؟ صادق بودن - چه پاداشی بیش از این می تواند وجود داشته باشد؟ ولی تمام مذاهب به مردم این مفهوم کاذب را داده اند که: صادق باشی، خوب باشی، اخلاقی باشی و در دنیای دیگر پاداش بی حساب خواهی داشت. آن مردم طمع کار می گویند که خوب باشند و صداقت داشته باشند - نه اینکه عاشق حقیقت باشند، نه اینکه از آن فضایل لذت ببرند. آنان از این فضایل همچون تخته پرشی برای رسیدن به لذات بهشت استفاده می کنند.

ادراک من نیز دقیقاً همین است: که هر چیز اصیل که در تو بر می خیزد، برای خودش یک پاداش است. چیز دیگری نخواهی طلبید. بیش از کافی است. خوب بودن، مفید بودن، مهربان بودن و صادق بودن چنان لذتی است و چنان سروری است که چیز دیگری نخواهی خواست. سهم شدن چنان لذتی دارد که دیگر صدمه نخواهی داد.

حق با زرتشت است وقتی می گوید، «من صدقه نخواهم داد؛ من آنقدرها فقیر نیستم. من سهم خواهم کرد، زیرا به اندازه ی کافی غنی هستم.» فقط گدایان هستند که به گدایان دیگر صدقه می دهند. گدایان بزرگ تر به گدایان کوچکتر صدقه می دهند؛ این گدایان بزرگ تر، گوشه ی چشمی به لذت بهشتی دارند. این فقط یک تجارت است، بخشی بدون قید و شرط نیست؛ و دادن بدون قید و شرط و لذت بردن از آن، در خودش یک بهشت است.

این فضیلتی زمینی است که من عشق می ورزم: تدبیر اندکی در آن است و خرد عام در آن کمترین است.

بارها و بارها موعظه گران به شما گفته اند که عشق چیزی زمینی نیست، ولی در نشت زمین را بسیار دوست می دارد. او خواسته و طمع دنیای دیگر را ندارد و از هیچ دوزخی نمی ترسد. او مایل است همین زمین تا جای ممکن، زیبا، دوست داشتنی و الهی باشد. زیرا برای او ماده و روح دو چیز نیستند. ماده فقط انرژی فزاینده است. شکلی از انرژی است، ولی چیزی متفاوت نیست. «این فضیلتی زمینی است، که من عشق می ورزم ... در مورد عشق، یا زیبایی یا حقیقت چنین فکر نکن که این گل ها نمی توانند روی همین زمین شکوفه بدهند. اینها میتوانند در همین جا شکوفا شوند. آنان در همین زمین شکوفا شده اند. حیات آن ها در همین زمین ریشه دارد. این زمین است که عصاره ی آن ها، رنگ شان را و عطرشان را تأمین می کند.

ولی این پرنده در زیر سقف من آشیانه ساخته: بنابراین من آن را دوست میدارم و مراقبتش می کنم -

اینکه آن پرنده در آنجا روی تخم زین خود می نشیند.

نو اینگونه باید در مورد فضیلت خویش به زبان الکن بگویی و آن را تحسین کنی.

بسیار دشوار است که تجارب گسترده و عظیمی همچون عشق، خیر یا زیبایی را با کلام به زبان آورد. ولی نگران نباش که شکسته - بسته بگویی. با لکنت زبان بگو! ولی این پرنده در زیر سقف من آشیانه ساخته ... شاید عشق باشد، شاید ایگی باشد و شاید تجربه ی الوهیت باشد ... ولی الوهیت با زمین مخالف نیست؛

الوهیت نیز رشدی روی همین زمین است. ولی این پرنده در زیر سقف من آشیانه ساخته؛ بنابراین من آن را دوست می دارم و مراقبتش می کنم ... من به دنیاهای دور دست علاقه ای ندارم - آن ها فقط رویاهای خودبینانه ی مردمانی حيله گر هستند که از بشریت بهره کشی می کنند.

اینکه آن پرنده در آنجا روی تخم زوین خود می نشیند، وقتی عشق در تو طلوع کند، درست مانند این است که پرنده ای روی تخم های طلایی خود بنشیند. همه چیز در درون تو قرار دارد و همه چیز به زمین تعلق دارد. زمین یک پرستشگاه است.

نه تنها گل های زیبا روی آن می رویند، نه فقط درختان بلند روی آن میرویند، بلکه مردانی چون زرتشت، چون گوتام بودا، یا مسیح (ع) نیز روی همین زمین می رویند. این ها افتخارات زمین هستند، تو اینگونه باید در مورد فضیلت خویش به زبان الکن بگویی و آن را تحسین کنی. زرتشت در محکوم نساختن زمین به راستی منحصر به فرد است - بر عکس آن راستایش می کند. زمین مادر همه چیز است.

اگر ما این را درک کرده بودیم که زمین مادر همه چیز است حتی مادر ارزش های والا - رفتاری دیگر با زمین می داشتیم. ما زمین را نابود کرده ایم. ما آن را مسموم ساخته ایم. ما وحدت زیست محیطی آن را شکسته ایم. ما محیط آن را آلوده و مختل ساخته ایم و آماده ایم که با سلاح های اتمی آن را کاملاً نابود سازیم و زمین منبع تمام چیزهای زیبا و بزرگ است. زمین مقدس است.

هیچکس دیگر شهامت نداشته تا چنین حقیقت را بازگو کند. شهامت زرتشت بس عظیم است و او چنان سخن می گوید که گویی هم عصر ماست. بیست و پنج قرن تفاوتی ایجاد نکرده است، زیرا آن محکوم کنندگان زمین هنوز هم وجود دارند. مذاهبی که با تن مخالف هستند، هنوز هم وجود دارند. اگر زرتشت فهمیده شود، دیگر نیازی نیست که زمین محکوم شود، بلکه احترامی عمیق نسبت به زمین و آنچه که روی آن رشد می کند وجود خواهد داشت. ... چنین گفت زرتشت.

من فقط به خدایی ایمان خواهم آورد که بفهمد چگونه بر قصد.
از جنگ و جنگاوران
ما نمی خواهیم بهترین دشمنانمان، و نیز کسانی که صمیمانه دوستان داریم
ما را نادیده بگیرند. پس بگذارید حقیقت را برای شما بگویم!
برادران هم رزم من! من شما را از ته قلب دوست دارم، من همیشه از شما بوده
و هستم.
و همچنین بهترین دشمن شما هستم. پس بگذارید حقیقت را برایتان بگویم!
شما باید همواره مردانی دشمن جو باشید - دشمن خودتان را بجوید.
و در برخی از شما، در نگاه نخست، نفرت وجود دارد.
شما باید دشمن خود را جویا شوید، باید جنگ خود را برپا سازید - جنگ
برای اندیشه های خود.
و اگر اندیشه های تان شکست بخورند، این باز هم صداقت شماست که بر آن
پیروز خواهد شد.
شما باید صلح را به عنوان وسیله ای برای جنگ های تازه دوست بدارید و
صلح کوتاه را بیشتر از صلح بلند.
من شما را به کار کردن ترغیب نمی کنم، بلکه به جنگیدن فرا میخوانم.
من شما را به آشتی موعظه نمی کنم؛ بلکه به پیروزی ترغیب می کنم.
باشد که کار شما یک نبرد باشد و باشد تا آشتی شما پیروزی تان باشد!
فرد فقط وقتی می تواند ساکت باشد و آرام نشیند که تیر و کمان داشته باشد:
و گر نه او نق نق می کند و سبزه می کند. باشد که آشتی شما یک پیروزی
باشد!

فصل نهم از زندگی و عشق

ما با آن غنچه ی گل سرخ، که با قطره شبنمی روی آن به لرزه می افتد، چه
وجه مشترکی داریم؟
درست است؛ ما عاشق زندگی هستیم؛ نه به این سبب که به زندگی عادت
داریم،
بلکه چون به عشق ورزیدن عادت داریم.
در عشق همیشه چیزی جنون آمیز وجود دارد.
ولی همیشه در جنون نیز روشی خاص وجود دارد.
و به نظر من نیز، که عاشق زندگی هستم، پروانه ای و حباب های صابون
و تمام چیزهای مانند آن ها در میان انسان ها، بیشترین چیزها را در مورد
خوشبختی می دانند.
دیدن این روح های سبکبار، احقر، ظریف و کوچک که در اطراف پریز
میزنند،
زرتشت را به گریه و به آواز در می آورد.

بس نخستین چیزی که مایلیم بگویم این است: تعصبات خود را کنار بگذار. این به آن معنی نیست که باید با زرتشت موافق باشی؛ این فقط به این معنی است که بیش از اینکه با او موافق یا مخالف باشی، به او اجازه بده تا دیدگاهش را برایت روشن کند. آن وقت آزاد هستی که او را بپذیری یا نپذیری.

تجربه ی شخصی من این است که اگر بتوانید در سکوت به او گوش بدهی، در شگفت خواهید شد که با وجود یکم او بر خلاف تمام سنت های شما، عرفای شما و مخالف با تمام به اصطلاح آموزگاران بزرگ شما سخن می گوید، با این وجود، در سخنانش حقیقتی عظیم نهفته است و این حقیقت بدون هیچ مشکلی در سکوت شما هویدا خواهد گشت.

وقتی که به او گوش دادی، تقریباً غیر ممکن است با او مخالفت کنی، زیرا او حقیقت را می گوید، با وجودی که آن حقیقت، خلاف باورهای جمعیت Crowd باشد. حقیقت همیشه خلاف باورهای جمعیت است.

حقیقت امری انفرادی است و جمعیت اهمیتی به حقیقت نمی دهد. توجه جمعیت به تسلی و رفاه است. جمعیت از اکتشاف کنندگان، از ماجراجوها، از مردمی که بدون ترس وارد ناشناخته ها می شوند - تا برای یافتن معنا و اهمیت زندگی خودشان و زندگی تمام هستی، زندگی شان را به مخاطره اندازند - تشکیل نشده است. جمعیت فقط خواهان شیلدن چیزهای شیرین، راحت و بی دردسر است؛ آنان فقط مایل اند بدون هیچ تلاش، در آن دروغ های تسلی بخش آسوده باشند. آخرین بار که به شهر زادگاهم رفتم در سال ۱۹۷۰ بود. یکی از آموزگاران سالخورده ام که همیشه رابطه ای بسیار صمیمی با او داشتم در بستر مرگ بود، پس نخستین کاری که کردم به دیدار او رفتم.

می گوید که این آرمان نیک است که حتی جنگ را قداست می بخشد؟ من به شما می گویم: این یک نبرد نیک است که هر آرمانی را قداست میبخشد.

نبرد و شهادت بیش از هر غیرت دیگری، کارهای بزرگ انجام داده اند. تاکنون این شجاعت شما بوده، نه ترسم شما که لگون پختان را نجات داده است ...

بنابراین، زندگی مطیعانه و جنگاورانه ی خویش را زندگی کنید! زندگی

طولانی چه فایده دارد؟

کدام جنگاور است که می خواهد نادیده گرفته شود؟

... چنین گفت زرتشت

زرتشت عاشق زندگی است، بدون هیچ قید و شرط. رویکرد او نسبت به زندگی منحصر به خودش است. و چون بسیار منحصر به فرد است، باید در سکوت فراوان، بدون هیچ تعصب آن را درک کرد، زیرا او برخلاف تمام تعصبات شما سخن می گوید؛ برخلاف تمام مذاهب شما سخن می گوید: برخلاف تمام ارزش های سخن می گوید که به شما گفته شده ارزش هایی والا هستند.

وقتی کسی برخلاف تمام باورهای تو سخن می گوید، ذهن تو از گوش دادن باز می ایستد؛ می ترسد، بسته می شود و حالت دفاعی به خودش می گیرد. ذهن وحشت می کند؛ شاید مردی که برخلاف این ها سخن می گوید حق داشته باشد و این تویی که در اشتباه بوده ای - این نفس تو را آزاد می دهد.

«انسان در حال مردن چیزی ندارد که از دست بدهد: مرگ همه چیز را در هم خواهد شکست. بهتر این است که با دست های خودت تمام آن تسلی ها را دور بیندازی و در معصومیت بمیری، سرشار از شگفتی و پرستش! زیرا مرگ تجربه ی غایی زندگی است. اوج تجربه هاست.»

پیرمرد گفت: «من می ترسیدم و حالا تو همین را از من می خواهی. من در تمام زندگی خدا را می پرستیدم و می دانم که او فقط یک فرغیه است - هرگز او را تجربه نکرده ام. من به آسمان ها دعا کرده ام، و هرگز پاسخی دریافت نکرده ام - کسی نیست که پاسخ بدهد. ولی در رنج های زندگی و در پریشانی ها، این بسیار تسلی بخش بوده است. انسان ناتوان چه کار دیگری می تواند بکند؟»

گفتم: «اینکه تو دیگر ناتوان نیستی، حالا دیگر مسأله ی پریشانی و رنج و مشکل در میان نیست! این ها مربوط به زندگی هستند. اینکه زندگی از چنگ تو بیرون می رود، شاید تا چند دقیقه ی دیگر در این ساحل لنگر انداخته باشی. شجاع باش! با مرگ همچون یک ترسو رو به رو نشو.»

او چشمانش را بست و گفت: «احداکثر سعی خود را خواهم کرد، تمام خانواده اش گرد آمده بودند؛ تماشاخان از من خشمگین بودند. آنان از طیفه ی براهمین ها Brahmins و بسیار ستمی بودند، و باور نداشتند که آن پیرمرد با من موافقت کند. مرگ چنان ضربه ای بود که تمام دروغ هایش را درهم شکست.»

تو در زندگی به باور کردن دروغ ها ادامه می دهی؛ ولی در هنگام مرگ، خوب می دانی که در قایقوس، از قایق های کاغذی کاری ساخته نیست. بهتر

پسرش مرا در خانه ملاقات کرد و به من گفت: «لطفاً او را آشفته نکن. او در شرف مرگ است او تو را دوست دارد، او تو را به یاد می آورد، ولی ما می دانیم که همین حضور تو آرامش او را خواهد گرفت و در آخرین لحظه ی زندگی این کار را با او نکن.»

گفتم: «اگر آخرین لحظه ی زندگی او نبود، به توصیه ات گوش می دادم. من باید او را ببینم. حتی اگر لحظه ای پیش از مرگ او دروغ ها و تسلی هایش را دور بیندازد، مرگ او حتی از زندگی اش ارزش بیشتری خواهد داشت.»

پسرش را کنار زدم و به داخل خانه رفتم. پیرمرد چشم هایش را باز کرد، لبخندی زد و گفت: «من تو را به یاد می آورم و در عین حال می ترسیدم. من شنیدم که به اینجا می آیی و فکر کردم که شاید پیش از مردن بتوانم یک بار دیگر تو را ببینم. ولی در عین حال وحشت داشتم، زیرا ملاقات با تو می تواند خطرناک باشد!»

گفتم: «البته که خطرناک خواهد بود. من درست به موقع رسیدم. من میخواهم پیش از مردن تمام تسلی های تو را از تو بگیرم. اگر بتوانی در معصومیت بمیری، مرگ تو ارزشی بسیار زیاد خواهد داشت. تمام دانش هایت را کنار بگذار، زیرا تماشاخ قرض گرفته شده است. خدایت را کنار بگذار، زیرا آن فقط یک باور است و نه هیچ چیز بیشتر. تمام مفاهیم بهشت و دوزخ را کنار بگذار، زیرا آن فقط یک باور است و نه هیچ چیز بیشتر. تمام مفاهیم بهشت و دوزخ را کنار بگذار، زیرا این ها فقط طمع و ترس تو هستند. تو تمام عمر به این چیزها چسبیده بودی دست کم، پیش از مردن، شها مت داشته باش - اینکه تو چیزی ندای که ز دست بدهی!

است بدانی که باید شنا کنی، و تو هیچ قایقی نداری. چسبیدن به قایق کاغذی خطرناک است، تو را از شنا کردن باز می دارد. به جای اینکه تو را به ساحل دیگر ببرد، سبب غرق شدنت می گردد.

همگی خشمگین بودند، ولی نمی توانستند چیزی بگویند و پیرمرد با چشمانی بسته لبخندی زد و گفت: «متأسفم که هیچگاه به تو گوش ندادم. حالا احساس سبکی و فراغت بسیار می کنم: ابداً ترسی ندارم؛ نه تنها نمی ترسم، بلکه کنجکاوم تا ببینم که راز مرگ چیست.»

او مرد و آن لبخند روی چهره اش ماند. او نه همچون یک شتر، بلکه چون یک کودک مرد. ظرف آن چند دقیقه، تمام مراحل، از شتر تا شیر، از شیر تا کودک به سرعت طی شد. مسأله ی زمان در میان نیست.

آن دگرذیسی که زوتشت از آن سخن می گوید، مسأله ی ادراک عمیق است. به سخنانش گوش بده، زیرا این ها کلام معمولی نیست: کلام مردی است که زندگی را از ریشه می شناسد، مردی که سازشکار نیست، مردی که هیچ دروغی را نمی پذیرد، هر چقدر هم که راحت و تسلی بخش باشد.

این ها سخنان روحی است که آزادی را می شناسد. این سخنان همچون غرش شیر است. این سخنان همچنین مانند سخنان شکسته - بسته ی یک کودک هستند، کاملاً معصومانه. این سخنان محصول دانش نیستند، از سر نمی آیند - مستقیماً از وجودش می آیند.

اگر بتوانی با سکوت و در یک همدردی عمیق به آن گوش بدهی و به ندھی عمیق با او برسی، فقط آن وقت است که امکان دارد این مرد عجیب، زوتشت را درک کنی.

درک کردن مسیح (ع) آسان است، درک کردن گوتام بودا آسان است. ولی درک کردن زوتشت بسیار دشوار است زیرا هیچکس تاکنون مانند او سخن نگفته است. هیچکس نمی توانسته مانند او سخن بگوید، زیرا همگی آنان در پی مریدان بوده اند.

زوتشت دنبال مرید نمی گشت. او در جست و جوی هم نشین و یار بود. همسفرانی را می جست. او در پی مومنین نبود؛ او چیزی را نمی گفت که فقط برای شما جاذبه داشته باشد، تا فقط با ذهن متعصب شما جور باشد. او فقط چیزی را می گفت که با تجربه اش صدق می کرد. حتی اگر هیچ کس با او موافق نباشد، حتی اگر مجبور باشد تنها برود و هیچ دوست و همسفری پیدا نکند، او باز هم فقط حقیقت را می گفت و نه هیچ چیز جز حقیقت را.

ما با آن غنچه ی گل سرخ، که با قطره شبنمی روی آن به لرزه می افتد، چه وجه مشترکی داریم؟

آیا تاکنون غنچه ی گل سرخی را در صبح زود مشاهده کرده ای که قطره ای شبنم روی آن نشست باشد؟ - شبنمی که در اشعه ی نرم صبحگاهی مانند مروارید می درخشد و آن غنچه در نسیم صبحگاه به رقص در آمده باشد.

زوتشت می پرسد، ما با آن غنچه ی گل سرخ، که با قطره شبنمی روی آن به لرزه می افتد، چه وجه مشترکی داریم؟ در این صحنه معنا و مقصدی وجود ندارد - به آن شکل که معنا و مقصد در بازار درک می شود. ولی آن غنچه بسیار شادمان است - این شبنم و خورشید در حال طلوع و نسیم پامدادی این لحظه بسیار گرانبه است، لحظه ی رقص است.

این رقص بولی با خود نمی آورد، شهرتی با خود نمی آورد؛ این رقص آن غنچه را مورد احترام قرار نمی دهد. این رقص برای کس دیگری نیست که آن را ببیند؛ منتظر کف زدن تماشاچیان نیست. این رقص به خودی خود ارزش دارد؛ یک شادمانی است، بدون مقصد و بدون معنی، این رقص یک کالا نیست.

آن چیز مشترک بین ما و غنچه ی گل سرخ همین است. ما نیز باید در این لحظه شادمان باشیم. ما نیز باید در آفتاب و در باد و در باران برقصیم. و آن رقص به خودی خود یک پاداش است. نباید بررسی، برای چه؟ ما تمام ارزش های ذاتی را از یاد برده ایم و زوتشت به ما یادآوری می شود که ارزش ها بیرون از ما نیستند، بلکه جزو سرشت ما هستند.

وقتی که در دانشگاه دانشجو بودم، عادت داشتم ساعت سه صبح از خواب بیدار شوم. در اطراف دانشگاه ما کوهستان قرار داشت و در آن ساعت، جاده ها خالی و بدون رهگذر بودند. من عادت داشتم کیلومترها بدم.

آهسته آهسته سایر دانشجویان می پرسیدند، «منظورت از این کار چیست؟» می گفتم، «منظور؟ بودن در باد، در شب های پر ستاره در جاده های خلوت، با درختانی که در دو سوی جاده آرمیده اند، همه ی این ها بسیار لذت بخش هستند. مانند سرزمین پریان است و رقصیدن همراه با باد ...»

چند نفر از آنان علاقمند شدند، فقط از روی کنجکاوی، «من دست کم یک روز خواهم آمد» و رفته رفته حدود بیست نفر شروع کردند به رقصیدن در آن جاده ها.

روزی مدیر رستوران دانشگاه به من نزدیک شد و گفت، «من بابت غذا، جای و شیر از تو پول نخواهم گرفت، حتی دوستان نیز میهمان من هستند، ولی

کاری را که شروع کرده ای متوقف کن! این بیست نفر عادت داشتند روزی دو یا سه قرص نان بخورند، ولی حالا بیست قرص نان می خورند. تو مرا خواهی کشت؛ من یک پیمانکار فقیر هستم. حالا این پسرها به اندازه ی صد نفر غذا میخورند. به من رحم کن.»

گفتم، «برای من سخت است که آنان را باز بدارم، زیرا آنان مزه ی خوشی را چشیده اند.»

او گفت، «باید کاری صورت بگیرد، و گر نه من ورشکست خواهم شد. به زن و بچه هایم فکر کن، به والدین پیرم فکر کن.» به او گفتم، «با من نزد معاون دانشگاه بیا، زیرا من نمی توانم آنان را منع کنم. در واقع، تعداد آنان بیشتر هم خواهد شد، زیرا آنان خبرها را پخش کرده اند که «ما بسیار احمق بودیم که بهترین اوقات را در خواب هدر می دادیم؛ و رقصیدن زیر ستارگان در صبح زود همان زیباترین کاری است که ما هرگز تجربه ای به این زیبایی نداشته ایم. سلامت فقط یک محصول جانبی آن است. ما احساس می کنیم که هوشمان تیزتر شده، ولی این نیز یک محصول جانبی است. ما برای تیز تر شدن هوش یا سلامتی جسمی خود این کار را نمی کنیم.»

من برای معاون دانشگاه توضیح دادم که این پیمانکار بیچاره دچار مشکل شده است و او باید متوجه باشد که بودجه ای که به او داده شده کفاف نخواهد داد؛ این بیست پسر رقصان، بیست نفر نخواهند ماند!

معاون دانشگاه گفت، «ولی این مشکل خواهد بود. اگر این کار در دانشگاه فراگیر شود، نه فقط این پیمانکار، بلکه تمام دانشگاه ورشکست خواهد شد. هر

نفر، امروز روزی بیست قرص نان»

او گفت: «تو یک فروشنده ی بزرگ هستی! من نخواهم آمد، زیرا می دانم که باید حق با تو باشد.»

ولی او آمد. از او پرسیدم: «چه اتفاقی افتاد؟»

او گفت: «من نتوانستم این وسوسه را تاب بیاورم که شاید چیزی را از دست داده باشم. من در تمام زندگی هرگز این چنین زیر باران، زیر ابرها و برق رفته بودم.»

او سالخورده بود، ولی بسیار لذت برده بود. او مرا در آغوش کشید و به خانه اش برد و گفت: «تو قدری دیوانه هستی، هیچ شکی در این مورد نیست، ولی ایده هایت با اهمیت هستند. ولی لطفاً این فکر جدید را در دانشگاه پخش نکن؛ و گرنه دانشجویان کلاس ها را رها می کنند و زیر باران خواهند رفت.»

دانشگاه در بیرون شهر واقع شده بود و اطراف دانشگاه پر از درختستان و تپه های سر سبز بودند و منظره ای بسیار زیبا بود و رقصیدن در زیر باران و همراه با باد بسیار سرور انگیز بود.

برای زندگی دلیلی وجود ندارد.

وجه مشترک ما با آن خنجه ی گل سرخ همین است. گوتام بودا، این را نخواهد گفت، و نه ماماویرا و نه مسیح (ع) این را نخواهد گفت. آنان همگی برای زندگی دلیل، هدف و مقصد بر می شمارند؛ زیرا این ها برای ذهن شما جاذبه دارند.

ما با آن خنجه ی گل سرخ، که با قطره شبنمی روی آن به لرزه می افتد، چه وجه مشترکی داریم؟

گفتم: «ولی من چه کار کنم؟»

او گفت: «اولی منظور از این کارها چیست؟»

گفتم: «این یک فعالیت بدون منظور است. شما هم یک روز با ما بیایید.»

و به آن پیمانکار هم گفتم: «تو هم بیا»

و آن ها هر دو به ما پیوستند و گفتند: «خدای من، واقعاً زیباست. این سکوت، این ستاره ها، جاده های خلوت، بدون ترس از اینکه کسی تو را بیاید، می توانی همچون یک کودک برقصی.»

معاون دانشگاه به پیمانکار گفت: «من ترتیبش را می دهم. تو ضرر نخواهی کرد، نگران نباش. من می توانم بفهمم که کسانی که مزه اش را چشیده اند، نمیتوان آنان را باز بداریم.»

معاون دانشگاه گهگاهی به ما می پیوست و به همین سبب چند استاد نیز به ما ملحق شدند، حالا، این کاری با اعتبار شده بود.

وقتی باران می آمد، به خیابانی بسیار خلوت می رفتم و به زودی چند نفر با من همراه شدند، بدون چتر - فقط از باران لذت می بردیم.

معاون دانشگاه به من گفت: «حالا تو در دسر بیشتری درست می کنی. به زودی مردی که مسوول شست و شوی لباس ها است خواهد آمد. تو از کجا این فکرها را می گیری؟ باران هر سال می آید. من ده سال است که اینجا هستم و هیچکس قبل از باران نرفته است؛ و تو این فکر را پخش می کنی که رفتن زیر باران تجربه ای بس سرور انگیز است.»

گفتم: «شما هم یک روز بیایید.»

این تأکید را باید درک کرد. ما عاشق زندگی هستیم، نه برای اینکه به زندگی عادت کرد ایم، نمی توانی بگویی، من هفتاد سال است که زندگی می کنم، حالا این یک عادت کهنه شده است - برای همین است به زندگی ادامه می دهم، برای همین است که می خواهم به زندگی ادامه بدهم، چون ترک عادت کهنه، کاری دشوار است.

نه، زندگی یک عادت نیست، شما عاشق زندگی هستید، نه به این خاطر که به زندگی کردن خو گرفته اید، بلکه چون به عشق ورزیدن عادت داریم. بدون زندگی، هیچ عشقی وجود نخواهد داشت. زندگی یک فرصت است؛ خاکی است که گل های سرخ عشق در آن شکوفا می شوند.

عشق در خودش ارزش دارد؛ هدفی ندارد؛ معنایی ندارد. عشق اهمیتی عظیم دارد؛ خوشی بزرگی در آن هست؛ شعفی از خود دارد - ولی این ها معنی نیستند. عشق یک تجارت نیست که در آن منظور و مقصدی اهمیت داشته باشد. در عشق همیشه چیزی چون آمیز وجود دارد.

و این جنون چیست؟ آن جنون به این خاطر است که تو نمی توانی ثابت کنی که چرا عشق می ورزی. نمی توانی دلیل قانع کننده ای برای عشق خودت بیاوری.

می توانی بگویی که معامله ای مشخص را انجام می دهی چون به پول نیاز داری؛ به پول نیاز داری؛ زیرا به یک خانه نیاز داری؛ به خانه نیاز داری زیرا بدون خانه چگونه می توانی زندگی کنی؟ در زندگی معمولی، هر چیزی هدفی دارد. ولی عشق؟ نمی توانی برای آن دلیل بیاوری. می توانی به سادگی بگویی، «منی دادم. آنچه می دادم این است که عشق ورزیدن، تجربه کردن زیباترین فضای

«رونی است». ولی این یک هدف نیست. آن فضا به مغز و ذهن مربوط نیست. فضا را نمی توان به یک کالا تبدیل کرد. آن فضا، همان غنچه ی گل سرخ است، با قطره ای شبنم روی آن که همچون مروراید می درخشد و آن غنچه در نسیم بامدادی و در زیر اشعه ی آفتاب می رقصد. عشق، رقص زندگی تو است.

بنابراین کسانی که نمی دانند عشق چیست، رقص زندگی را از دست داده اند، فرصت رشد گل های سرخ را از کف داده اند. برای همین است که برای ذهن دنیایی، برای ذهن حساب گرو، برای ذهن کامپیوتری، برای ریاضی دان، برای اقتصاددان، برای سیاست گرا، عشق همچون یک جنون به نظر می رسد.

در عشق همیشه چیزی چون آمیز وجود دارد. ولی همیشه در جنون نیز روشی خاص وجود دارد.

این جمله بسیار زیباست، بسیار قابل توجه است. عشق برای دیگران، کسانی که هرگز عشق را تجربه نکرده اند همچون یک جنون به نظر می آید. ولی برای آنان که عشق را می شناسند، عشق تنها سلامت روان Sanity است. بدون عشق، انسان می تواند ثروتمند، سالم و مشهور باشد؛ ولی نمی تواند عقل سلیم داشته باشد، زیرا هیچ چیز از ارزش های ذاتی نمی داند. عقل سلیم چیزی جز عطر گل های سرخ مشهور است، همیشه روشی خاص دارد، یک جنون معمولی نیست، زورنشت بیشنی عظیم دارد.

عشاق به درمان روانکاوی نیاز ندارند. عشق روش خودش را دارد. در واقع، عشق بزرگ ترین نیروی شفادهنده در زندگی است. کسانی که عشق را از دست داده اند خالی و ارضا نشده باقی مانده اند. جنون معمولی روشی ندارد، ولی آن

چون که عشق نام دارد، روشی خاص خود را دارد. و آن روش چیست؟ تو را مسرو می سازد، زندگی تو را به یک آواز تبدیل می کند، وقاری به تو ارزانی می دارد.

آیا مردم را تماشا کرده ای؟ وقتی کسی عاشق می شود، نیازی ندارد که آن را اعلام کند. می توانی رؤفایی را در چشم هایش مشاهده کنی. در چهره اش وقاری جدید می بینی، یک زیبایی تازه. می توانی در راه رفتنش و رقصی ظریف ببینی. او همان انسان است، ولی با این حال، همان شخص نیست. عشق وارد زندگی اش شده است، بهار وجود او فرا رسیده است، گل های درون روحش شکوفا شده اند. عشق تحولی فورده است.

کسی که قادر به عشق ورزیدن نیست، نمی تواند انسان هوشمندی باشد، نمیتواند باوقار باشد، نمی تواند زیبا باشد. زندگی او فقط یک تمایش تأسف بار است.

و به نظر من نیز، که عاشق زندگی هستم، پروانه ها و حباب های صابون و تمام چیزهای مانند آن ها در میان انسان ها، بیشترین چیزها را در مورد خوشبختی می دانند.

اگر تعصب هایتان را کنار نگذاشته باشید، این جمله بسیار دردناک است، زیرا تمام آموزگاران مذهبی به شما گفته اند، «زندگی شما پیوده است زیرا چیزی جز حباب صابون نیست. امروز وجود دارد و فردا از بین رفته است. زندگی شما در این دنیا، در این بدن، آرزوی ندارد، زیرا موقت است. تنها فایده اش این است که آن را ترک کنید و با ترک این دنیا، فضیلتی را نزد خداوند کسب خواهید کرد.»

چه ایدئولوژی عجیبی! ولی طی قرن ها بر ذهن بشریت چیره بوده است، بدون اینکه هرگز به چالش خوانده شده باشد. به ویژه در شرق، دنیا یک توهم Maya است، و چرا توهم است؟ زیرا، تغییر می کند؛ هر چیز که تغییر کند، بی فایده است، بی ارزش است. فقط چیز ثابت، چیزی که همیشه همسان می ماند اهمیت دارد و نمی توانی در دنیا چیزی را بیایی که همیشه همسان بماند.

طبیعی است که افرادی چون آدی شانکارا Adi Shankara که بیشترین تأثیر را بر هند داشته - تمام راهبان هندو پیروان شانکارا هستند. تمام رویکرد او بر این اساس است که دنیا یک سراب و توهم است، زیرا پایدار نیست؛ «جوای پایدار باش و ناپایدار را رها کن». کم یا بیش، نگرش تمامی مذاهب دنیا همین است.

نیچه، در پی زرتشت تنها انسان معاصر است که این پرسش بزرگ را مطرح می کند که فکر پایداری شاید فقط یک فکر و ایده باشد، زیرا هیچ چیز نیست که به نظر پایدار بیاید. به جز تغییر همه چیز تغییر می کند - مگر اینکه بخواهی بعیر خدا باشد، زیرا تغییر تنها چیز ثابت در این دنیا است. همه چیز را نمی توانی بایی که بتواند به خدایی پایدار اشاره داشته باشد.

زرتشت بسیار عجیب است. بیش از بسیار روشن و شفاف است. می گوید، من نیز، که عاشق زندگی هستم، زیرا زندگی یک پدیده ی در حال تغییر است. هر لحظه در جریان و پویاست. وقتی به این تالارچانگ ترو Chuang Tzu Hall آمدی، شخص دیگری بودی، وقتی از این تالار خارج می شوی، همان فرد نیستی. فقط به نظر همان شخص می آیی. در این دو ساعت، چیزهای بسیاری در تغییر کرده اند. مانند اینکه در این دو ساعت آب فراوانی از رودخانه ی گنگ

اینکه چه بر سر فرزندانمان خواهد آمد. پس آنان ترتیبی داده اند تا ازدواج را چیزی پایدار کنند، برای همین است که تمام مذاهب گفته با طلاق مخالف هستند، زیرا طلاق بار دیگر ناپایداری ازدواج را افشا می کند - می توان ازدواج را تغییر داد.

هزاران سال بوده که کودکان با هم ازدواج می کردند. شواهدی وجود دارد که حتی کودکان پیش از اینکه به دنیا بیایند، در رحم مادر، با هم ازدواج می کردند. دو خانواده با هم توافق می کردند که اگر یک نوزاد پسر بود و دیگری دختر، آن وقت ازدواج صورت گرفته است. در هندوستان، حتی امروزه کودکان هفت - هشت ساله ازدواج می کنند، با وجودی که خلاف قانون است. ولی مخالف با عرف رایج نیست. برای ازدواج کودکانی که حتی نمی دانند ازدواج چیست، چرا این همه شتاب وجود دارد؟ چه خبر است؟ دلیلش این است که پیش از آنکه جوان شوند و عشق در قلب هایشان برخیزد، ازدواج باید صورت بگیرد. سپس وقتی عشق در قلب هایشان برخاست، پیشاپیش همسر دارند و زن نیز، شوهر دارد. ازدواج کودکان برای این در سراسر دنیا ترویج می شده تا عشق نابود شود.

برای همین است که در دنیا ازدواج بیش از هر چیز دیگر تولید رنج می کند، زیرا آنها امکان خوشبختی را نابود می کنند؛ رویداده عشق را نابود می کند. قلب ها هرگز در ازدواج به رقص در نمی آیند؛ مردم بدون اینکه عشق را بشناسند، زندگی می کنند و می میرند. تولد در اختیار شما نیست، مرگ در اختیار شما نیست. تنها آزادی شما عشق بود که جامعه، آن را نیز از بین برده است.

به پایین جاری شده است. با وجود بکه به نظر همان رودخانه می آید، همان آبی نیست که دو ساعت پیش جریان داشت.

هراکلیتس Haracritus با زرتشت موافق می بود، ولی از وجود زرتشت خبر نداشت. او تنها فیلسوف غربی است که می گوید زندگی یک جریان و یک رودخانه است و تو قادر نیستی دوبار در یک رودخانه با بگذاری - زیرا آن رودخانه همان نیست.

و به نظر من نیز، که عاشق زندگی هستم، پروانه ها و حباب های صابون و تمام چیزهای مانند آن ها در میان انسان ها، بیشترین چیزها را در مورد خوشبختی می دانند.

کسانی که پیش از همه در مورد خوشبختی می دانند، کسانی هستند که با زندگی در حال تغییر به تفاهم رسیده اند، کسانی که می توانند حتی به حباب های صابون که در نور آفتاب می درخشند و تولید رنگین کمان های کوچک میکنند، عشق بورزند. این ها کسانی هستند که پیش از همه خوشبختی را می شناسند. قدیسان شما فقط رنج را می شناسند - فقط به صورت شان نگاه کن. به نظر می رسد که زندگی از آن چهره ها محو شده است - فیلی های بی جان هستند. هیچ چیز در آن ها تغییر نمی کند؛ آنان یک زندگی آیینی دارند و هر آنچه را که تغییر می کند محکوم می سازند.

چرا لذت محکوم می شود؟ زیرا در حال تغییر است. چرا عشق محکوم میشود؟ زیرا در تغییر است. چرا این مذاهب به جای عشق، ازدواج را خلق کرده اند؟ زیرا دست کم می توان به ازدواج یک پایداری توهمی بخشید، از طریق قوانین، عرف، توسط جامعه، ترس از دست دادن احترام، توسط ترس از

تولد، عشق و مرگ: این ها تنها رویدادهای اصلی زندگی تو هستند. تولد خودت در کنترل تو نیست؛ کسی از تو نهرسید، تو فقط روزی خودت را متولد شده می بینی و مرگ نیز چنین است.

- مرگ از تو نمی پرسد، بمن فردا می آیم، آیا آماده هستی؟ بدون هیچ احتیاط قبلی، ناگهان سر می رسد و تو مرده ای.

پس تنها آزادی و اختیار تو عشق است که بین این دو قرار دارد. جامعه سعی میکند حتی این را نیز از تو بریاید، تا تمام زندگی تو یک تکرار مکانیکی شود. دیدار این روح های سبکبار، احسن، ظریف و کوچک که در اطراف پرپر می زند،

زرتشت را به گریه و به آواز در می آورد.

او می گوید که دیدن این حباب های صابون، دیدن این پروانه ها و غنچه های گل سرخ که در باد می رقصند - دیدن این سبکباری، این جدی نبودن که حتی می توانی آن ها را احمقانه و سرسری بخوانی - زرتشت را به گریه و به آواز در می آورد. اشک های او اشک شوق هستند، شوق اینکه زندگی چنان سرزنده است که نمی تواند پایدار باشد - تنها چیزهای مرده هستند که می توانند پایدار بمانند. یک چیز هر چه بیشتر زنده باشد، بیشتر تغییر می کند. این زندگی در حال دگرگون شدن در همه طرف، اشک شوق به چشمان زرتشت می آورد و او را به آواز در می آورد، و سپس او جمله ی مرکزی خودش را می گوید:

من فقط به خدایی ایمان خواهم آورد که بفهمد چگونه برقصد/

او به هیچ مباحثه ی دیگری نیاز ندارد؛ به گواه و سند دیگری نیاز ندارد. آنچه او می خواهد بداند این است: آیا خدای تو می تواند برقصد؟ آیا خدای تو میتواند

حق بورزد؟ آیا خدای تو می تواند آواز بخواند؟ آیا خدای تو می تواند پروانه ها را دنبال کند؟ آیا خدای تو می تواند با اشک و آواز، گل های وحشی را جمع کند. و خوش باشد؟ آن وقت او آماده ی پذیرش چنین خدایی است، زیرا چنین خدایی، نماینده ی واقعی زندگی است، چنین خدایی چیزی جز خود زندگی هست.

جملاتی که در پیش می آیند برای هضم کردن دشوارتر هستند. به هضمی خواب نیاز دارند!

زرتشت طرفدار روح های قوی است؛ با افراد ضعیف و ناتوان موافق نیست. او ضعیف بودن و فروتن بودن را کیفیت هایی خوب نمی داند. در بیش عظیم و با اهمیت او، این ها کیفیات مناسبی نیستند، بلکه قوی بودن، انضاح به وجود خود، ابرافت داشتن، آزادی، کیفیات شیر، کیفیات کودک ستوده می شوند. او هرگز کیفیت های جانور بارکش و تحمل شتر را نمی پسندد. او با کسانی که آماده برده شدن هستند مطلقاً مخالف است.

ما نمی خواهیم بهترین دشمنانمان، و نیز کسانی که صمیمانه دوستان داریم ما را نادیده بگیرند. پس بگذارید حقیقت را برای شما بگویم!

برادران همروز من! من شما را از نه قلب دوست دارم، من همیشه از شما بوده و هستم.

و همچنین بهترین دشمن شما هستم. پس بگذارید حقیقت را برایتان بگویم! شما باید همواره مردانی دشمن جو باشید - دشمن خودتان را بجویید.

این تجربه ی من بوده که وقتی یک دوست را بر می گزینی. نیازی نداری که خیلی محتاط باشی - هر کسی کفایت می کند. ولی وقتی دشمنت را انتخاب

هدی ها چنان ترسو شده اند که حتی نمی توانند فکر کنند که چه چیز سبب - هود هندوستان بوده است. در زمان گوتام بودا، هندوستان در سراسر دنیا به «ده ی زرین Golden Bird» مشهور بود؛ کشوری بسیار ثروتمند، بسیار هوشمند، بسیار متمدن و بسیار با فرهنگ بود، در حالی که غرب هنوز در دوران وحشی گری به سر می برد.

چه روی داده است؟ هند ناگهان شروع به سقوط کرد. اگر به زرتشت گوش بدهی، دلش را خواهی دید. هم گوتام بودا و هم ماهاویرا نظری ی عدم خشونت Ahimsa را به مردم می آموختند: جنگیدن نه، آشتی، آری. ولی صلح پندیده ای بسیار ظریف است. مردم بسیار آماده ی آن بودند، نه به این سبب که آنان بودا و ماهاویرا را درک کرده بودند، بلکه به این دلیل که این توجیه خوبی برای ترسو بودن شان بود.

آشتی جویی واژه ای زیبا برای پوشش دادن ناتوانی هاست. جنگیدن به نظر راهکار دفاعی مناسبی می آمد، و نتیجه ی نهایی این شد که فیله های کوچک و وحشی، که هزاران سال از هندوستان عقب تر بودند، هند را فتح کردند - مردم را قتل عام کردند، به زن ها تجاوز کردند و شهرها را سوزاندند. و هند با این تسلی باقی ماند: ما مردمی صلح جو هستیم، ما عدم خشونت را تمرین می کنیم، ما نمی توانیم بجنگیم. هندوستان برای دو هزار سال بوده، نه فقط برده ی یک کشور، بلکه کشورهای بسیار به آن تجاوز کردند. هر کشوری که می خواست آن را فتح کند، خوش آمده بود.

در نام تاریخ دنیا، چنین کشور پهنآوری که دو هزار سال برده باشد، بی سابقه است. مقاومتی در کار نبود؛ مردم چنان رفتار می کردند که زرتشت در توصیف

میکنی. باید بسیار محتاط باشی؛ آن دشمن باید بهترین کیفیات ممکن را داشته باشد، زیرا تو با او خواهی جنگید. و هرگاه با کسی بجنگی، آهسته آهسته دقیقاً مانند دشمن خواهی شد.

هرگز دشمن عوضی را انتخاب نکن؛ و گرنه، حتی در پیروزی نیز شکست خواهی خورد، زیرا باید همان راهکارها، همان حيله گری ها را که دشمن به کار می برد، به کار ببری؛ در غیر این صورت نمی توانی با او بجنگی.

دشمنی را انتخاب کن که خردمند است و برای نبرد با او، تو نیز باید خردمند باشی. دشمنی را انتخاب کن که هوشمند است، زیرا برای نبرد با او، تو نیز باید هوشمند باشی. وقتی دشمن را انتخاب می کنی، خوب به یاد داشته باش که در نبرد با او، تو مانند خودش خواهی شد. چه شکست بخوری و چه پیروز شوی، نکته ای دست دوم است. توجه اصلی باید به انتخاب دشمن مناسب باشد.

و بدون دشمن، تو چالشی نداری. این به نظر بسیار عجیب خواهد رسید، زیرا تمام مذاهب و تمام به اصطلاح فیلسوفان به شما گفته اند که هیچ دشمنی نداشته باشید. ولی این تمام چالش ها برای رشد، برای قوی تر بودن، برای هوشمند بودن و هشیاری از فرصت ها را از تو می گیرد.

زرتشت با جنگ مخالف نیست؛ در اینجا است که او با بودا و ماهاویرا تفاوت دارد. باید براین یادآور شوم که فقط پس از ماهاویرا و پس از گوتام بودا، این دو آموزگار برتر بوده که هندوستان شروع به سقوط کردن کرد. در صورتی که باید طور دیگری می بود؛ پس از بودا و ماهاویرا هندوستان باید بالاتر می رفت - این منطقی است. ولی سقوط هندوستان پس از این دو آموزگار بزرگ به نظر بسیار غیر منطقی می رسد.

را بداند - نه برای کشتن کسی، بلکه فقط برای حفاظت از شرافت و آزادی خود؛ این منطقی بسیار ساده دارد.

ولی هندوستان حتی اکنون نیز نفهمیده است. هیچکس برای ناتوان ماندن ما، بی دفاع بودن و آسیب پذیر بودن ما، این ایدئولوژی عدم خشونت ما را مورد انتقاد قرار نداده است. این طرز فکر تمام نیرو و قوت ما برای مقاومت در برابر تجاوزگران را از ما گرفته است.

و همچنین بهترین دشمن شما هستم. این جمله نکته را روشن می کند. از یک سو او می گوید: برادران هم رزم من! من شما را از ته قلب دوست دارم، من همیشه از شما بوده و هستم. من یک جنگجو هستم و با این وجود می خواهم به شما بگویم و همچنین بهترین دشمن شما هستم. زیرا من مهاجم نیستم. به یاد بسپارید، من یک جنگاور هستم. به دیگر سخن، من یک جنگور غیر مهاجم هستم؛ تنها در این صورت است که فرد می تواند از شرافت و از آزادی خویش معافلت کند.

پس بگذارید حقیقت را برانان بگویم! شما باید همواره مردانی دشمن جو باشید ... شما باید همیشه چنان آماده باشید که گویی جویای دشمن هستید. دشمن خودتان را بجوید و در برخی از شما، در نگاه نخست، نفرت وجود دارد.

در شروع، جنگجو بودن تو رنگی از نفرت در خود خواهد داشت، ولی این ضعف تو است. شخص باید بدون نفرت، یک جنگجو باشد. شخص باید با روحیه ی ورزشی و بازی، جنگجو باشد - نه به دلیل نفرت بجنگد، بلکه برای نادای خالص بجنگد. این چالش نباید بی پاسخ رها شود.

شتر آنان را شرح می دهد. آنان نشستند و درخواست کردند که بارشان کنند و آنان بسیار خوشحال بودند که سنگین ترین بارها را حمل می کنند. شتری که سنگین ترین بار را حل می کرد، یک قهرمان بود. و هندوستان فقیر شد؛ شهامتش را از دست داد.

زرتشت را باید عمیقاً درک کرد؛ او نمی گوید که تو باید خشن باشی، نمیگوید که باید آدم پکشی و نمی گوید که باید ویران کنی. این یک سوء تفاهم خواهد بود. آن سوء تفاهم برای آدلف هیتلر روی داد. این ها جملاتی بودند که جنگ جهانی دوم را ایجاد کردند، ولی آدلف هیتلر قادر به درک معنای ظریف و لطیف کلام زرتشت نبود.

زرتشت می گوید که تو نیاز نداری تهاجم کنی، نیازی به ویرانگری نیست، ولی باید همواره آماده باشی. اگر طالب صلح هستی، تیر و کمانت باید آماده باشد.

او نمی گوید که شروع به کشتن کنید. او می گوید که اگر بدترین حالت ها روی داده، نباید دشمن را واگذارید تا شما را نابود کند، تا زنان تان را مورد تجاوز قرار دهد، تا دارایی های شما را نابود کند، شرافت شما را بگیرد و شما را برده سازد.

برادران هم رزم من! من شما را از ته قلب دوست دارم، من همیشه از شما بوده و هستم.

اگر کسی بخواهد واقعاً تمرین عدم خشونت کند، باید یک جنگاور باشد، باید یک سامورایی Samurai باشد، باید هنر شمشیرزنی را بداند، هنر کمانگیری

شما باید دشمن خود را جویا شوید، باید جنگ خود را برپا سازید - جنگ برای اندیشه های خود
و این فقط جنگ های معمولی نیست که در آن باید با نیروی بازو بجنگی، بلکه باید بری اندیشه هایت نیز دشمن بیایی.

من به سراسر دنیا سفر کرده و انواع تعصبات و اندیشه ها را به چالش فرا خوانده ام که به نظر من چیزی جز دروغ نیستند - دروغ های باستانی، ولی دنیا کاملاً از جنگاوران تهی گشته است؛ کسی چالش را نمی پذیرد، بر عکس، آنان درهای کشورهایشان را می بندند و نمی گذارند من وارد شوم - این ها ترسو هستند.

من تنها هستم و می خواهم که وارد کشورشان شوم. کلیای آنان تمام کشور را در حمایت دارد. دولت از آنان پشتیبانی می کند، آنان ارتش و سلاح دارند، من دست خالی هستم، من فقط ادراک خودم را از حقیقت بیان می کنم و می خواهم با کسانی وارد بحث و مناظره شوم که برای هزاران سال بر آن کشورها چیره بوده اند. ولی آنان چنان ترسو هستند که به جای پذیرفتن چالش من، به دولتهایشان فشار می آورند و به مجالس قانون گذاری فشار می آورند که قانونی تصویب کنند تا من نتوانم وارد کشورشان شوم.

در گذشته چنین نبود - به ویژه در این کشور. عارفان عادت داشتند به سراسر کشور سفر کنند و در یک مناظره ی عمومی، با کسانی که عقیده ی مخالف داشتند مناظره کنند و آن مناظرات با هیچگونه نفرتی همراه نبود، آنان به یکدیگر احترام بسیار می گذاشتند و حرمت هم را نگاه می داشتند. آنان نمی خواستند

ثابت کنند که من بر حق هستم و تو باطل هستی. بلکه آنان با هم در جست و جوی حقیقت بودند.

حقیقت مال من نیست و نمی تواند مال تو باشد.
ولی ممکن است فکر من به حقیقت نزدیک تر باشد و فکر تو چنان نزدیک نباشد؛ یا نظر تو ممکن است به حقیقت نزدیک تر باشد و نظر من دورتر باشد.

این مناظرات عمومی در سراسر کشور سطح آگاهی و هوشمندی مردم را بالا می برد. مردم شاهد اندیشمندان بزرگ خود بودند که با منطقی ظریف با یکدیگر کشتی می گرفتند. تمام فضا سرشار از آزادی بیان بود، برای متقاعد کردن دیگران و یا متقاعد شدن، آزادی فراوان وجود داشت. جنگ واقعی همین است: جنگ اندیشه ها. جنگیدن با دست زشت است؛ حیوانی است؛ ولی جنگ بین عقاید، بین فلسفه ها و بین عقیده ها، آگاهی تمام بشریت را ارتقاء می بخشد، ولی مردم چنان از همه سو ناتوان شده اند که اگر چیزی مخالف با تعصبات کسی بگویی، او بی درنگ به دادگاه شکایت می کند؛ نزد من نمی آید، به دادگاه می رود؛ احساسات مذهبی من جریحه دار شده است؛

تقریباً همیشه، دست کم ده - دوازده مورد شکایت بر علیه من در دادگاه ها وجود دارد، به تازگی در کانپور Kanpur شکایتی از من به دادگاه برده شده است، از سوی ده انجمن مسیحی باهم - که من احساسات مذهبی آنان را بهریجه دار کرده ام، زیرا در جمله ای گفته ام که «انجیل یک کتاب صور قبیحه Pomographi است.

حالا این مردم نمی فهمند که در دادگاه، آنان احق به نظر خوانند رسید، در تمام انجیل، پانصد صفحه، نه کمتر، وجود دارد که پورنوگرافیک هستند. من آن

حمایت کند. شخص وقتی به دادگاه می رود که ابزار عقلانی برای دفاع از خودش نداشته باشد.

من تمام عمرم را حرف زده ام. من هرگز شنیده نشده ام. و مطالب بسیاری بر علیه من نوشته شده.

- دروغ ها و سرزنش هایی که پایه در حقیقت ندارند. ولی من به هیچ دادگاهی نرفته ام؛ خودم می توانم پاسخ آن مردم را بدهم. وقتی کسی بر علیه من به دادگاه شکایت می برد، من سخت تر او را خواهم کوبید و بیشتر اوقات تا حدی که کاملاً ساکت شود.

و اگر اندیشه های تان شکست بخورند، این باز هم صداقت شماست که بر آن پیروز خواهد شد.

دنیا به جنگاوران اندیشه نیاز دارد، و اگر اندیشه ات شکست خورد، صداقت تو پیروزی تو را فریاد خواهد زد. اگر اندیشه ات شکست خورد نگران نباش، دست کم صداقت تو، پیروزی تو خواهد بود.

شما باید صلح را به عنوان وسیله ای برای جنگ های تازه دوست بدارید. شما نباید صلح طلب شوید، زیرا آتش جویی شما یعنی قربانی شدن شما توسط کسانی که به آتش جویی عقیده ندارند. شما باید عاشق صلح باشید، ولی باید همیشه آماده ی جنگ های تازه باشید. نیازی نیست آن جنگ ها اتفاق بیفتند، ولی شما نباید تیر و گمان هایتان را کنار بگذارید و فراموش کنید، نباید گرد و غبار روی شمیرهای شما بنشیند. شما باید همیشه آماده ی نبرد باشید، نبرد معمولی، یا نبرد فکری، فرقی ندارد؛ ولی آمادگی شما همیشه باید وجود داشته باشد. همین آماده بودن، به شما یک زیبایی و وقار می بخشد.

پانصد صفحه را برای وکیلتم می فرستم تا نیازی به بحث کردن نباشد. او فقط میتواند آن صفحات را ارائه بدهد. و از این مردم بیرسد، آیا این ها پورنوگرافیک هستند یا نه؟ اگر این ها پورنوگرافیک نباشند، پس هیچ چیز نمی تواند پورنوگرافیک باشد، و اگر این ها پورنوگرافیک باشند، آن وقت انجیل مقدس، نامقدس ترین کتاب در دنیا است.

ولی این فقط در مورد انجیل نیست، کتاب های پورنای Puranas هندوها هم چنین است - بسیار زشت و قبیح است. خوشبختانه کسی آن ها را نمی خواند. ولی من اینقدرها خوش اقبال نیستم! این ها برای رشد عقلی بشریت خوب نیستند. اگر هر جمله ای احساسات مذهبی شما را جریحه دار می سازد، نخست به کتابهای مذهبی خودتان نگاه کنید - من احساسات مذهبی شما را جریحه دار نمی کنم، انجیل چنین می کند. من فقط از انجیل نقل قول می کنم.

اگر احساسات مذهبی شما جریحه دار شده، این فقط ضعف شما را نشان میدهد. شما باید به اندازه ی کافی شهادت داشته باشید تا منظره کنید. آنان باید بر علیه من مقاله می نوشتند، ولی نمی توانند، زیرا می دانند که در انجیل بخش های پورنوگرافیک وجود دارد. آنان باید مرا به یک منظره ی عمومی دعوت میکردند؛ و من آماده بودم تا در کلیسای شان در کاتپور با آنان منظره کنم.

برای من ابداً مسأله ای نیست - من فقط باید به طور شائسی انجیل را باز کنم و بخوانم. نیازی نیست به خاطر بپارم که کدام صفحه بوده - کلمات مستهجن در سراسر آن پخش شده است. ولی حتی گفتن چیزهایی، هر چقدر هم که حقیقت داشته باشد، آنان را می درنگ به دادگاه می کشاند. چه شرهایی هستند این ها؟ آنان می خواهند که قانون از آنان حمایت کند، آنان منطقی ندارند که از ایشان.

در واقع، من با جنگ های هسته ای، با بمب های اتمی مخالف هستم، زیرا اینها چیزهای زشتی هستند؛ این ها انسان ها را جنگاور نمی سازند. یک موشک اتمی می تواند یک کشور را نابود کند- مسأله جنگیدن ابتدا در کار نیست، ما باید تمام این سلاح ها را در قیانوس اطلس غرق کنیم. باید به شمشیر بازگردیم و شمشیر بازی را به مردم آموزش دهیم. باید به تیر و کمان باز گردیم، زیرا این ها به انسان شرافت می بخشند، زیرا که یک زیبایی ورزشی و تفریحی دارد و ویران گر نیستند.

چنین نتیجه شده - به ویژه در ژاپن که شمشیر بازی و کمان گیری را با مراقبه همراه ساخته اند - که اگر دو شمشیر باز که هر دو عمیقاً مراقبه گون باشند، با شمشیر با هم بجنگند، می توانند ساعت ها به تیر ادامه دهند، بدون اینکه یکی از آنان کشته شود. آنان هر دو از یک حس شهودی برخوردار هستند. پیش از آنکه پیکری حمله کند، شمشیر تو برای دفاع و محافظت آماده است.

در تاریخ ژاپن بارها اتفاق افتاده است که مراقبه کنندگانی که هم سطح باشند با شمشیر با هم نبرد کنند، قادر نیستند یکدیگر را شکست دهند؛ بلکه هر دو پیروز هستند، زیرا هر دو آن هنر و آن شهود را نشان داده اند. در مورد کمانگیری نیز همین طور است.

این ها ابزارهای انسانی هستند، زیرا به تو شرافت می دهند. بمب های اتمی و غیره را حتی می توان از یک هواپیمای بدون سرنشین پرتاب کرد. هواپیما به هدف نزدیک می شود و از راه دور دستور پرتاب داده می شود و هدف ویران می شود و هواپیما به پایگاه خود باز می گردد، ولی این ویرانگری خالص است،

و صلح کوتاه را بیشتر از صلح بلند.

دوران صلح، هر چه بلند تر باشد، فرد بیشتر آسوده می شود و بیشتر فکر خواهد کرد که نبردی در میان نخواهد بود. فرد باید هشدار باشد که نبرد در هر لحظه و در هر سطحی ممکن است روی بدهد.

من شما را به کار کردن ترغیب نمی کنم؛ بلکه به جنگیدن فرا می خوانم.

من شما را به آشتی موعظه نمی کنم؛ بلکه به پیروزی ترغیب می کنم.

باشد که کار شما یک نبرد باشد و باشد تا آشتی شما پیروزی تان باشد!

فرد فقط وقتی می تواند ساکت باشد و آرام نشیند که تیر و کمان داشته باشد:

و گر نه او نق نق می کند و سبزه می کند. باشد که آشتی شما یک پیروزی باشد!

می گوید که این آرمان نیک است که حتی جنگ را قداست می بخشد؟

بدون تردید، زرتشت انسانی با پیش های عظیم است.

می گوید که این آرمان نیک است که حتی جنگ را قداست می بخشد؟

من به شما می گویم: این یک نبرد نیک است که هر آرمانی را قداست

می بخشد.

این آرمان های نیک همچون کمونیسم، دموکراسی، مسیحیت، هندویسم نیست ... این ها آرمان های نیک، برای مردمی است که هزاران سال جنگیده اند.

ولی زرتشت می گوید که این آرمان های نیک نیست که جنگ ها را مقدس

می سازد، که جنگ صلیبی از آن برپا می کند؛ برعکس، این جنگ نیک است -

جنگی که به خودی خود یک هنر است - که هر آرمانی را قداست می بخشد.

یک ویرانگری احمقانه. این نبرد نیست؛ خشونت خالص است؛ این یک خودکشی است که باید از آن پرهیز شود.

جنگ ها نباید محکوم شوند؛ سلاح هایی که ما تکامل داده ایم باید محکوم شوند. جنگ، جنگ انسانی یک هنر است، مانند هنر دیگر: نقاشی، موسیقی، رقص، معماری؛ همین طور کمانگیری، شمشیر بازی و کشتی.

اگر صلح بر دنیا حاکم شود - نه نبردی، نه جنگی، نه چالشی - انسان ها به کژتول هایی تبدیل خواهند شد؛ آن وقت امکاناتی برای دگرپس وجود ندارد، آن وقت شتر حتی زشت تر خواهد شد و کاملاً امکان شیر شدن را از یاد خواهد برد.

نبرد و شهادت بیش از هر خیرات دیگر، کارهای بزرگ انجام داده اند. درست مانند زرتشت، من از صدقه دادن Charity نفرت دارم زیرا فکر اساسی در پشت صدقه زشت است و انسان ها را تحقیر می کند. ولی مسیحیت آن را چنان مهم جلوه داده که حتی سایر مذاهب، که هرگز در این مورد فکر نکرده بودند، از آن پیروی می کنند. آن ها مجبور هستند، زیرا صدقه دادن تقریباً هم طراز دیانت شده است.

ولی صدقه هیچ چیز بزرگ را در دنیا نساخته است، این درست است. چند تن از یتیمان مادر تریزا Mother Thresa ثابت کرده اند که نبوغی دارند؟ چند تن از این یتیمان موسیقی دان شده اند؟ چند تن از آنان دانشمند شده اند؟ چند تن از آنان، در هر بعد از زندگی، شرافت خودشان را اثبات کرده اند؟ شرافت آنان، از همان ابتدا از آنان گرفته شده است. آنان یتیم هستند؛ روح آنان کشته شده است. به جای صدقه دادن، بهتر است که یتیم نداشته باشیم. می توان از یتیم بودن

جلوگیری کرد؛ نیازی به وجود آن ها نیست. می توان از فقر پیش گیری کرد؛ نیازی نیست که برایشان صدقه پرتاب کرد. شما نخست فقر را می سازید و سپس به آنان صدقه می دهید؛ این فریبی بس بزرگ است. تمام ثروتمندان درجه اول دنیا بنیادهای نیکوکاری خودشان را تأسیس کرده اند. از یک سو، آنان به استعمار مردم ادامه میدهند و از سوی دیگر، بنیاد خیریه تأسیس می کنند؛ این ثروت افسانه ای را از کجا به جنگ آورده اند؟

برای نمونه، شاید هرگز در موردش فکر نکرده باشید: جایزه ی نوبل Nobel، به مردمی داده می شود که ایجاد صلح کنند، به فقرا خدمت کنند، ادبیات یا اختراعات علمی بزرگ بیافرینند - و با هر جایزه ی نوبل، تقریباً یک چهارم میلیون دلار اعطا می شود. ولی آیا می دانید که این پول از کجا می آید؟ مردی که این جایزه به نام اوست، در جنگ جهانی اول تمام پولش را از راه تولید اسلحه به دست آورده بود. او بزرگترین تولید کننده ی سلاح در دنیا بود. میلیون ها نفر با اسلحه های او کشته شدند. و او با ثروتی که انباشت، بنیادی خیریه ایجاد کرد و اینکه همه ساله از زیچ آن ثروت، جوایز نوبل اهدا می شوند. آن پول اصلی در بانک است و فقط با سود آن پول ... و هیچکس اهمیت نمی دهد که آن ثروت، خون بهای میلیون ها انسان است. و نام نوبل یکی از بزرگ ترین نام ها در تاریخ شده است.

صدقه، بازی عجیبی است؛ تو نخست مردم را فلج می کنی و سپس به آنان کمک می کنی. نخست محیط زیست و فضای زندگی آنان را نابود می کنی و سپس از همان مردمی که محیط زیست زمین را تخریب کرده اند، پول برای صدقه می آید.

تاکنون این شجاعت شما بوده، نه ترحم شما که نگون بختان را نجات داده است ...

بنابراین، زندگی مطیعانه و جنگاورانه ی خویش را زندگی کنید! زندگی طولانی چه فایده دارد؟

کدام جنگاور است که می خواهد نادیده گرفته شود؟

هدف، عمر دراز نیست. حتی اگر زندگی کوتاهی داشته باشی، با تمامیت زندگی اش کن؛ با شدت تمام زندگی اش کن - از آن یک آواز بساز، یک رقص بساز. فقط عمر مطلقاً بی معنی است. ارزش ذاتی، در عمق زندگی است.

این ها جملاتی هستند که با تعصبات شما مخالف اند. پیش از آنکه تعصبات شما آن ها را تحریف کند، رنگ آنها را تغییر بدهد و تعبیرشان کند، سعی کنید آن ها را درک کنید. تعصبات خود را کنار بگذارید؛ نخست سعی کنید بفهمید منظور چیست، و وقتی درک کردید، فکر نخواهید کرد که او طرفدار جنگ است، او طرفدار خشونت نیست، او طرفدار ویرانگری نیست. ولی او مایل نیست که انسان کیفیت جنگجویی خود را از دست بدهد.

او نمی خواهد که انسان یک ترسو باشد، او نمی خواهد که انسان ظرفیت پذیرفتن چالش های زندگی را از دست بدهد، چه جنگ باشد و چه چالش اندیشه ها باشد.

انسان باید همیشه آماده باشد؛ شمشیر او باید همیشه تیز باشد، و اندیشه ی او نیز باید همواره تیز باشد.

تنها آن وقت است که صلح می تواند وجود داشته باشد؛ وقتی همه هوشمند باشند، همه هنرمند باشند و به جای برده شدن، آماده ی مردن باشند؛ تنها آن وقت

پاپ به موعظه کردن علیه کنترل زایش Birth Control ادامه می دهد و این تنها مردمان فقیر هستند که فرزندان بیشتر تولید می کنند؛ مردمان ثروتمند فرزند بیشتر تولید نمی کنند، زیرا خوشی های دیگری در زندگی دارند. انسان فقیر وقتی به خانه می آید، جای دیگری ندارد که برود - زیرا هر کجا که برود - به رستوران یا سینما یا دیسکو Disco - پول نیاز دارد. تنها سرگرمی رایگان، آمیزش جنسی است. او دوازده فرزند تولید می کند؛ و پاپ به مردم می گوید که جلوگیری از تولید فرزند، عملی در مخالفت با خداوند است؛ و آن وقت فقر افزایش پیدا می کند؛ آن وقت به صدقه نیاز است. آن وقت این مردم فرزندان خود را کنار خیابان رها می کنند. تمام یتیم های مادر تریزا از خیابان های کلکته جمع آوری شده اند. مردم به راحتی نوزادان را کنار خیابان رها می کنند - حتی نوزاد یک روزه را.

هفت صد خواهر مادر تریزا، خواهران نکوکاره این نوزادان را جمع آوری میکنند. و مادر تریزا به دور دنیا سفر می کند تا برای این کودکان پول جمع کند. و آن وقت این یتیمان فرزندان بیشتر تولید می کنند - بازی عجیبی است.

از فقر می توان جلوگیری کرد. هر چیز که نیاز به صدقه داشته باشد، باید از آن جلوگیری شود - صدقه مفهومی زشت است.

سهیم کردن Sharing چیز دیگری است.

صدقه یعنی خوار داشتن دیگری.

حق با زرتشت است:

نبرد و شهادت بیش از هر خیرات دیگر، کارهای بزرگ انجام داده اند.

فصل دهم از بت جدید و از مگسان بازار

از بت جدید

هنوز در جایی قوم‌ها و گله‌ها وجود دارند؛ ولی نه در نزد ما، برادران من: در اینجا دولت‌ها وجود دارند ...

دولت سردترین همه‌ی هیولاهای سرد است.

به سردی نیز دروغ می‌گوید: و این دروغ از دهان بیرون می‌خزد:

«من دولت، همان ملت هستم.» این یک دروغ است!

این آفرینندگان بودند که ملت‌ها را آفریدند و بر فرازشان ایمان و عشقی

آویختند و اینگونه به زندگی خدمت کردند.

این ویرانگران‌اند که برای بسیاری دام می‌نهند و آن را دولت می‌نامند:

اینان بر فراز مردم یک شمشیر و یک صند خواهش می‌آوریزند.

جایی که هنوز قومی وجود داشته باشد، در آنجا مردم مفهوم دولت را درک

نمی‌کند

است که دنیا آرامشی را خواهد شناخت که آرامش گورستان نیست. آرامش یک باغ زیباست، جایی که پرندگان آواز می‌خوانند، گل‌ها شکوفا می‌شوند و نسیمی خنک وزیدن می‌گیرد.

هدف شما باید زندگی باشد، نه مرگ، و آن هم یک زندگی سرشار از عشق؛ یک زندگی که آماده‌ی هر گونه مورد اضطرابی باشد؛ یک زندگی که انسان بتواند در آن بدون ترس، با خطرات مقابله کند.

نخست سعی کن زرتشت را درک کنی، و بگذار معنی سخن او عمیق تر وارد وجودت شود. آن وقت می‌توانی به تعصبات خود اجازه بدهی که وارد شوند، و آن وقت درخواستی یافت که آن تعصبات، تو خالی هستند.

شاید زرتشت تنها باشد، ولی حقیقت با اوست: شاید تمام دنیا با تو باشد، ولی حقیقت با تو نیست.

... چنین گفت زرتشت.

و از دولت همچون چشم اهریمن و گناهی بر علیه عادات و رسوم، نفرت دارند ...

در آنجا، برای روح های بزرگ هنوز یک زندگی آزاد وجود دارد. به راستی، کسی که کمترین چیزها را دارد، به همان مقدار کمتر در تسخیر است؛ ستوده باد فقر معتدل!

فقط جایی که دولت پایان می گیرد، انسانی که زاید نیست آغاز می گردد؛ در آنجاست که آوای انسان بایسته، آن نوای یکتا و بی همتا شروع می شود.

از مگسان بازار

به تنهایی انت بگریز، دوست من: تو را می بینم که مگسان زهر آگین نیست زده اند.

به جایی بگریز که نسیمی بکر و طوفانی می وزد! به تنهایی انت بگریز! تو با مردان حقیر و فرومایه بسیار نزدیک زیسته ای. از کین توژی پنهان آنان بگریز! آنان برای تو چیزی جز کینه توژی ندارند. دیگر دست را برای راندن ایشان بلند نکن! تعداد آنان بی شمار است و تقدیر تو مگس برائی نیست.

تو را از زهر مگسان پریشان می بینم. تو را می بینم که از زخم ایشان خون آلوده و صد پاره گشته ای؛ و غرورت حتی از خشم گرفتن نیز پروا دارد. آنان با بی گناهی تمام از تو خون طلب می کنند،

حاج های بی خون شان تشنه ی خون است و بنابراین، با تمام بی گناهی نیست می زنند.

ولی تو، انسان ژرف اندیش، تو حتی از زخم های کوچک نیز عمیقاً رنج میبری؛

و پیش از اینکه بهبود بیابی، باز هم همان کرم زهر آگین بر دست می خزد. تو مغرورتر از آنی که به کشتن این مخلوقات شیرین خوار دست بیازی. ولی مراقب باش که سرنوشت، تاب آوردن بی عدالتی های زهر آگین شان نگردد!

آنان حتی با ستایش هایشان در اطراف تو وزوز می کنند؛ و ستایش ایشان نیز پيله کردن است.

آنان می خواهند که نزدیک پوست و خون تو باشند... و آنان غالباً با تو مهربان اند. ولی این همیشه زیرکی ترسوهاست. آری، ترسوها زیرک هستند! ...

تو چون نجیبی و عدل اندیش، می گویی «آنان را چه گناه، زیرا که هستی کوچک شان مدموم است»

ولی روح های حقیر آنان می اندیشد، «تمام وجودهای بزرگ مدموم هستند». حتی وقتی با آنان با نجابت رفتار کنی، باز هم می اندیشد که تو آنان را حقیر می داری؛

و آنان مهربانی تو را با نامهربانی پنهان پاسخ می دهند. غرور ساکت تو همواره برای ایشان ناخوشایند است: اگر چنان فروتن باشی که سبک سر جلوه کنی، آنان شاد خواهند شد ...

آیا توجه نکرده ای که وقتی نزدشان می روی، چگونه بیشتر اوقات ساکت شده اند
و چگونه نیروی شان همچون دودی که از آتشی خاموش بر می خیزد، آنان را ترک گفته؟

آری، دوست من، تو برای همسایگات مایه ی عذاب وجدان هستی؛
زیرا که آنان شایسته ی تو نیستند.
... چنین گفت زرتشت.

توده ی مردم با وجودی که تعدادشان بسیار است، بسیار ناتوان تر از یک فرد
اصیل است. توده ها خودشان را همچون گوسفند باور داشته اند؛ به موجودات
انسانی.

یک فرد، شرافت و غرور خویش را اعلام می کند و مایل نیست که فقط
پاره ای مکانیکی از بشریت باشد. او می خواهد به دنیا قدری زیبایی، قدری
خوشی و قدری شغف پیشکش کند. او یک گلدان نیست؛ و تنها راه گلدان بودن،
سهیم کردن دیگران در عشقت، در مهر سرشارت، در هوشمندی ات، در خود و
در اشراق ات است.

ولی توده ی مردم، همانگونه که همیشه بوده، می کوشد به راه های مزورانه با
این افراد مقابله کند.

انسان ضعیف همواره حلیه گر است -- دفاع او حلیه گری اوست. و بزرگ
ترین حلیه ای که توده ها تبلیغ کرده اند، آفرینش دولت The State است.
آنگاه دولت از او باش، از عقب مانده ها، از مرده ها، از ناتوانان و از مردمان
عبت حمایت می کند.

هر کسی که کوچکترین بینشی نسبت به امور انسانی داشته باشد، با دولت
مخالف خواهد بود، زیرا دولت نماد بردگی انسان است.

با وجودی که دولت می گوید، «من خادم مردم هستم، واقعیت درست عکس
این است که خدمتکارها، ارباب می شوند، زیرا که قدرت دارند، تمام کاغذ
بارها و اسلحه ها در دست آنان است و تمام این قدرت بر علیه آن چند فرد
عصیان گر به کار گرفته می شود -- کسانی که بر علیه نادرستی ها، بر علیه
سستهای بی جان و انواع خرافات عصیان کرده اند.

روزی که من وارد آمریکا شدم، نخستین پرسشی که از من شد، این بود: «آیا
شما یک قانون سیتی Anarchist هستید؟ اگر هستید، نمی توانید وارد آمریکا
شوید.»

پاسخ دادم، «من چیزی بیشتر از آن هستم،
مأمور اداره ی مهاجرت حیران شد، زیرا براساس مصوبات دولت، راهی برای
ممانعت از ورود کسی که بیش از یک قانون سیتی باشد وجود نداشت.

من گفتم، «قانون سیتی منسوخ شده است،
ولی از همان روز نخست، تضاد من با دولت آمریکا شروع شد. چنان قدرت
بزرگی از یک مرد که قانون سیتی باشد می ترسد و این چه نفاق است که همیشه
می گویند همه آزادی فکر و آزادی بیان دارند ...»

قانون سیتی Anarchism نیز یک ایدئولوژی است. قانون سیتی به
مادگی می گوید که نیازی به دولت نیست، دولت بزرگ ترین مصیبت است که
فوسط افراد ضعیف، بر علیه افراد توانمند ایجاد شده؛ ولی تمام پیشرفت های
بشری توسط آن افراد توانا روی داده است.

ولی دولت یک قدرت شده است و می توانید هر احمقی را در هر مقام برگی قرار بدهید و آن قابل احترام و قدرتمند می شود. تا جایی که به شخص خودش مربوط می شود، او کسی نیست لحظه ای که مقام از او گرفته شود، مردم او را فراموش می کنند. آیا چیزی در مورد نیکسون Nixon می شنوید؟ زمانی بود که او قدرتمندترین مرد روی زمین بود و امروز، همان شخص، گننام شده است. خود مرد اصالتی ندارد، ولی دولت به او قدرت می دهد. دولت به جای این که او را خادم مردم سازد، این مردمان را اربابان کشور می سازد.

زرتشت مطلقاً با دولت مخالف است. این به آن معنی نیست که سازمان های کاری نباید وجود داشته باشند. منظورم از سازمان های کاری، سازمان هایی مانند راه آهن است، آن ها رئیس خود را دارد، ولی کسی او را نمی شناسند، زیرا نیازی به شناخت او نیست.

نخست وزیروا و رئیس جمهورها نیز باید در همین طبقه باشند. باید حقوق بگیرند، زیرا به کشور خدمت می کنند؛ ولی نباید طوری به آنان ارزش داده شود که گویی فاتحانی هستند، گویی که کشور را صاحب شده اند و کشور مال آنان است.

زرتشت می گوید،

هنوز در جایی قوم ها و گله ها وجود دارند؛ ولی نه در نزد ما، برادران من؛ در اینجا دولت ها وجود دارند ...

دولت، سردترین همه ی هیولاهای سرداست.

زیرا دولت یک مکانیسم کاغذ بازی بسیار وسیع است. به هر اداره ی دولتی که بروی، روی هر میز انبوهی از پرونده ها را خواهی دید. روی آن ها گرد و

نوعی نیاز به سازمان های کاری Functional Organizations وجود دارد، ولی نباید چیزی بیش از کارکرد باشد؛ این هدف نباید سبب شود که مردمی که در دولت هستند اعتبار و قدرت پیدا کنند. چند روز پیش عکسی از پاندیت راوی شانکار Pandit Ravi Shankar دیدم - کسی که در مورد کتاب های هندو ودا Vedas و آپانیشاد Upanishads یکی از حکمای بزرگ است و در آن عکس او در برابر رئیس جمهور زایل سینگ Zail Singh تعظیم می کند. و جایزه ای دریافت می کند. برای زایل سینگ، سانسکریت همچون یونانی و لاتین، زبانی ناآشناست. او حتی زبان هندی Hindi را هم نمی داند. انگلیسی را شنیده، ولی درک نمی کند. او فقط زبان پنجابی Punjabi بلد است - و بدون هیچ جگر و جرأت.

زمانی که او رئیس جمهور بود هزاران سبک Sikhs کشته شدند، حرمت و قداست معبد مقدس آنان از بین رفت، ولی او صدایش در نیامد. در واقع، او فقط به این دلیل رئیس جمهور شد زیرا که نه شهامت داشت و نه هوش.

من برای پاندیت راوی شانکار متأسف شدم. او نباید آن جایزه را می پذیرفت و او با تعظیم در برابر مردی که هیچ چیز نمی داند، خودش را نیز افشا کرد - که تمام دانش او شفا می است. تا جایی که به زبان و دستور زبان مربوط است، او هیچ چیز نمی داند.

آپانیشادها توسط مردمائی با شرف آفریده شده اند. آنان هرگز نزد امپراطورها نمی رفتند، این شاهان بودند که به معابد آنان در جنگل و کوهستان می رفتند تا با آنان ملاقات کنند. پادشاهان برای دیدار آن مردان با شرافت باید قبلاً وقت می گرفتند.

مورخان انگلیسی دروغ می نوشتند و حقایق را پنهان می کردند. آنان در مورد رفتار هندی ها با ایشان بسیار غلو کرده بودند و در عین حال رفتاری را که ما هندیان کرده بودند - اینکه چند نفر را کشته بودند - کامل از قلم انداخته بودند. در واقع، آنان تجاوزگر بودند و اگر هندیان مقاومت کرده بودند، بسیار انسانی بوده است. آنان جنایت کرده بودند.

دوستم تاریخی نوشته بود و حقایق را بازگو کرده بود و دولت انگلیس خشمگین شده بود. آنان بر علیه او، ناشر، چاپخانه و ویراستار آن کتاب شکایت کرده بودند - آن مورد بر علیه چهار؟؟؟؟ بود. سه نفر از آنان مرده بودند. و آن پرونده در دادگاه عالی که آن وقت در کلکته بود شروع شده بود. وقتی پایتخت به دلهی نو منتقل شد، پرونده نیز به آنجا آمد و بسیاری از قاضی های دادگاه مرده یا بازنشسته شده بودند. او به من گفت: «من تنها بازمانده هستم».

به او گفتم: «چه وقت این پرونده مخومه خواهد شد؟ اینک هندوستان مستقل شده است، باید مورد احترام و تقدیر قرار بگیرد؛ زیرا وقتی که کشور در اسارت قرار داشت تو شهادت بیان حقیقت را دانی و با دولت و دادگاه برخورد کردی». ولی آن پرونده حتی دولتی که دیگر دست نشاندۀ ی خارجی ها نیست، باز هم ادامه دارد. او گفت: «پرونده چنان پیچیده شده است که حتی دولت هند هم که دیگر با آن مخالف نیست دیگر نمی تواند آن را پس بگیرد، راهی برای حل آن وجود ندارد».

کاغذ بازی چنین کار می کنند، اینکه او مرده است و پرونده مخومه شده است و حق با او بود که می گفت: «تا من نمیرم، پرونده نمی تواند مخومه شود». هفتاد سال برای یک مورد علیه یک کتاب!

غبار نشسته است و هر کارمند دفتری با تو طوری رفتار می کند که گویی تو کسی نیستی و فقط موضوع پرونده اهمیت دارد - شاید تجارت تو متوقف شده، شاید خانه ات را دزد زده و یا زمینت را کسی تصرف کرده است - ولی پرونده ها با سرعت هر چه کمتر جلو می روند. خواننده بودم که آلبرت آاینشتن کشف کرد که نور از همه چیز سریع تر حرکت می کند.

روزی از همکاران استاد علوم در دانشگاه پرسیدم: «آیا تاکنون کسی کشف کرده که چه چیزی از همه کندتر حرکت می کند؟» گفتند: «ما هرگز در این مورد فکر نکرده ایم».

گفتم: «من آن را کشف کرده ام؛ پرونده های دولتی؛ نور؛ سریع ترین چیز ممکن است و آن پرونده ها باید تاریکی باشند، کندتر از هر چیز حرکت میکنند. سال ها طول می کشد که از یک میز به میز دیگر پروند و برای رسیدن از پونا به دلهی نو - اگر در طول زندگی تو به آنجا برسد بسیار سریع بوده است!»

یکی از دوستانم که مردی سالخورده بود - من دوستان سالخورده ی بسیاری دارم - نود سال داشت و یکم مورد دادگاهی داشت که هفتاد سال طول کشیده بود. وقتی بیست ساله بود، پرونده شروع شده بود. تمام قاضی هایی که به پرونده رسیدگی کرده بودند، مرده بودند. تمام وکیل هایی که به نفع او و یا مخالف او کار می کردند، مرده بودند. دولت بریتانیا که پرونده را آغاز کرده ناپدید شده بود ولی آن مورد ادامه داشت.

عجیب ترین چیز این بود که دولت بریتانیا آن مورد را شروع کرده بود، زیرا آن مرد تاریخ هند را نوشته بود که با تاریخ مورخان انگلیس توافق نداشت، زیرا

دولت وانمود می کند که خدام مردم است، ولی این فقط یک نفاق است. دولت ارباب مردم می شود، صاحب و مالک آنان می شود و توده ها نیز این را می پذیرند.

فقط چند نفر، آنان که قدری شرافت دارند یا دولت می جنگند و این ایده را اشاعه می دهند که ابتدا دولتی نباید وجود داشته باشد. در این قرن، نیچه، شاهزاده کروپوتکین Kropotkin و لئون تولستوی Leo Tolstoy، فقط سه نفر، مطلقاً طرفدار دنیایی بودند که بدون دولت ها باشد.

و دولت ها بسیار می ترسند. آن مأمور اداره مهاجرت آمریکا به من گفت، «اگر شما یک قانون ستیز باشید، نمی توانید وارد آمریکا شوید».

گفتم، «چرا چنین قدرت بزرگی باید از یک مرد تنها بترسد، حتی اگر هم قانون ستیز باشد؟ قانون ستیزها، تروریست نیستند، آنان اندیشمندان خالص هستند».

ولی ترس از این است که آنچه او می گوید حقیقت است؛ دروغگویان شاید سلاح اتمی در دست داشته باشند - باز هم دروغگو هستند - و آنان در صحت ناتوان هستند.

و بیست و پنج قرن پیش، زرتشت می گوید:

دولت سردترین همه ی هیولاهای سرد است. به سردی نیز دروغ میگوید... تمام دولت ها دروغ می گویند و هر دولت دیر یا زود دروغ اش آشکار میشود و با این وجود هیچکس بر این نکته اصرار نمی کند که دولت ها را نباید باور کرد، زیرا بارها و بارها دروغ شان فاش می شود.

پیش از گرفتن مقام، تمام روسای جمهور، تمام نخست وزیرها و وزیران همگی سوگند می خوردند که فقط و فقط برای حقیقت پایداری کنند. ولی تقریباً غیرممکن است که سیاست کاری را پیدا کنید که دروغ نگویند. البته آنان با چنان چهره ای دروغ می گویند که به نظر می رسد شاید راست بگویند. ولی دروغ برای همیشه پنهان نمی ماند. دیر یا زود افشا خواهد شد. عمر دروغ دراز نیست.

به سردی نیز دروغ می گوید؛ و این دروغ از دهان بیرون می خزد:

«من، دولت، همان ملت هستم.» این یک دروغ است!

دولت، مردم نیست. دولت باید خدمتگزار مردم باشد و باید همچون یک خادم رفتار کند. ولی حتی کوچک ترین خادمان دولتی نیز طوری رفتار می کنند که گویی تمام قدرت دنیا را در دست دارند. این قدرت باید از ایشان گرفته شود. این قدرت بسیاری از مردم را تشنه و طمع کار می سازد و آنان برای کسب قدرت آماده اند هر عملی انجام بدهند. آنان برای ماتدن در قدرت آماده هستند روح نفوذ را بفروشنند.

این یک دروغ است! که دولت همان ملت است.

این آفرینندگان بودند که ملت ها را آفریدند و پرفرازشان ایمان و عشق آفرینند و اینگونه به زندگی خدمت کردند. عاشقان راستین ملت، همان آفرینندگان هستند؛ آفرینندگانی در ابعاد مختلف - شاعران، نقاشان، آواز خوانها و مجسمه سازها.

این ها مردم واقعی هستند که قدرت دارند، زیرا آنان در آفرینش مشارکت می کنند و مردم را با سازندگی و با عشق خود سیراب می کنند. آنان در مردم نیز

شوق و اشتیاقی برای خالق بودن ایجاد می کنند. آنان در مردم اعتماد به وجوه می آورند.

تاریخ واقعی فقط باید نام آنان را ثبت کند. ولی تاریخ واقعی هرگز نوشته نشده است. تاریخ فقط نام کسانی را ثبت کرده که هیچ چیز نیافریده اند، بلکه فقط ویران کرده اند: قاتلان و آدم کش ها.

این ویرانگران اند که برای بسیاری دام می نهند و آن را دولت می نامند: اینان بر فراز مردم یکک شمشیر و یکک صد خواهش می آویزند. جایی که هنوز قومی وجود داشته باشد، در آنجا مردم مفهوم دولت را درک نمی کنند.

و از دولت همچون چشم اهریمن و گناهی بر علیه عادات و رسوم، نفرت دارند ...

در آنجا، برای روح های بزرگ هنوز یکک زندگی آزاد وجود دارد. به راستی، کسی که کمترین چیزها را دارد، به همان مقدار در تسخیر است: ستوده باد فقر معتدل!

درک این نکته بسیار اهمیت دارد. هر چه بیشتر مالک باشی، بیشتر در تسخیر قرار داری؛ زیرا اسیر دارایی هایت می شوی. از چیزها استفاده کن، ولی آن ها را مالک نشو نیازی به مالک شدن وجود ندارد.

من در شهر جبل پور Jabalpur باغچه ای بسیار زیبا داشتم. خودم در آن باغچه کار می کردم.

همسایه ام ناظم یکک کالج بود و نسبت به گل های سرخ من بسیار حسودی می کرد. به او گفتم، حسادت تو بسیار احمقانه است، زیرا می توانی از گل های

مخمر من همانقدر لذت ببری که من از آن ها لذت می برم. این ها مال من نیستند. می توانم از ماه لذت ببرم؛ تو نیز می توانی از ماه لذت ببری. ماه، مال من یا مال تو نیست.

ولی همیشه مردمی هستند که تا مالک چیزی نباشند نمی توانند از آن لذت ببرند. و این یک قانون اساسی است؛ می توانی مالک چیزهای مرده باشی، ولی به لحاظ ای که شروع کنی مالک چیزی زنده شوی - همسرت، شوهرت، فرزندت شروع می کنی به کشتن آنان. تو آنان را مسموم می کنی، زیرا مالک شدن به یک کودک یعنی کشتن آزادی او، مالک شدن یک زن، یعنی کشتن آزادی او. آزادی، همان روح بشریت است.

زرتشت فقر را نمی ستاید. او در مورد کلامش بسیار دقت دارد: ستوده باد فقر معتدل! Moderate Poverty نه فقری که نابودت کند، نه فقری که گرسنگی بگشای و اگر همه آماده باشند تا با چیزهای معتدل و مورد نیاز زندگی راضی و خوش باشند، ابتدا فقری وجود نخواهد داشت و ثروت های انبوه نیز نخواهد بود. این دو با هم وجود دارند.

بسیاری از سالکین Sannyasins من وقتی که برای نخستین بار به هندوستان می آیند تعجب می کنند. از یک سو، مردم ثروتمند بسیار وجود دارند ... شاید ثروتمندترین مرد دنیا، نظام Zizam حیدر آباد بود. او تقریباً هفت انبار بزرگ پر از الماس داشت. او آنقدر الماس داشت که راهی برای شمارش آن ها وجود نداشت، بجای شمردن، آن ها را وزن می کردند. من آن قصر و تراس های آن را دیده ام. تمام آن الماس ها، سالی یکک بار برای نور دیدن، روی آن تراس ها پهن می شدند.

مردمان قدرتمند نمی توانند کسی را تحمل کنند که قسوتی ندارد و با این حال مورد احترام میلیون ها نفر قرار دارد. آنان فقط زبان قدرت را درک میکنند، زبان عشق و سازندگی را درک نمی کنند. آنان نمی فهمند که یک آواز قدرتمندتر از هر سلاح اتمی است؛ که یک شاعر قوی تر از هر رئیس جمهور است، زیرا که شاعر خلق می کند و رئیس جمهور فقط میتواند ویران کند.

شاعر ادعای پیروگی و سلطه بر هیچکس را ندارد؛ او فقط از قلبش، از نوایش و از آوازش سهیم می کند. او به واقع یک امپراطور است. تا جایی که به نخبگان قدرت مربوط می شود، شاید هیچ نباشد، ولی او به قلب بشریت راه پیدا میکند. رئیس جمهور فراموش می شود نخست وزیران فراموش می شوند، ولی آواز یک شاعر، موسیقی یک آهنگساز در طول زمان طنین خواهد داشت. به جاودانگی نعلق دارد.

به یاد یکی از امپراطوران هند، اکبر Akbari فنادم. در زندگینامه اش به قلم خودش، «اکبرناما Akbarnama آمده است که او به انواع انسان های خلاق هلاقه داشت. در دربارش، بزرگ ترین شاعران کشور، خردمندترین مردم، آوازخوان های بزرگ، موسیقی دان ها و رقص های بزرگ را گرد آورده بود.

دربار او می باید یکی از غنی ترین دربارهای تاریخ بوده باشد.

موسیقی دان ارشد دربار او تانسن Tansen بود که عقیده بر این است که او همان نداشته است موسیقی او جادویی بود و قدرت معنایی داشت و اکبر حتی از شنیدن او در تمام طول روز سیر نمی شده.

یک شب، دیر وقت، وقتی که تانسن دربار را ترک می کرد، اکبر به او گفت، «السن، من هرگز به تو نگفته ام، ولی بارها به ذهنم رسیده ... من نمی توانم تصور

مردی که اینک از آن قصر نگه داری میکند به من گفت که وقتی آن الماسها روی تراس های قصر فرش می شدند، تمام تراس ها، هر کدام به ارتفاع حدود هفتاد سانت (دوفوت) پر از الماس می شد. هیچکس تاکنون ثروت او را محاسبه نکرده است.

پس از یک سو، مردمانی بسیار ثروتمند در هند وجود دارند، و از سوی دیگر گداها را می بینی که هیچ ندارند.

«فقر معتدل» مفهومی کاملاً زیباست.

هیچکس نباید آنقدر ثروت داشته باشد که در زیر زمینش بی جهت راکد بماند؛ او نمی تواند از آن ثروت استفاده کند و هیچکس هم نباید از فقر و گرسنگی بمیرد. فقر معتدل، بدون هیچ فشار، نوعی برابری در ثروت را خواهد آورد.

شاید زرتشت نخستین انسان در تاریخ باشد که از نظام اشتراکی Communism و قانون سیزی سخن می گوید. نیازی به طبقات غنی و فقیر نیست و نیازی به دولتی نیست که چنان مقتدر باشد که بتواند هر فردی را از بین ببرد.

فقط جایی که دولت پایان می گیرد، انسانی که زاید نیست آغاز میگردد؛

در آنحاست که آوای انسان بایسته، آن نوای یکتا و بی همتا شروع می شود.

انسان شایسته و لازم، منحصر به فرد، با تمام آوازه ها و نواهایش، فقط وقتی میتواند به وجود آید که دولت پایان یافته باشد. دولت به کشتن منحصر به فرد بودن افراد ادامه خواهد داد.

اکبر چنان به هیجان آمده بود که گفت، «ما امشب می رویم. تو به خانه نرو. در اینجا بخواب و ما ساعت سه صبح در کنار کلبه او خواهیم بود.»

یک امپراطور، امپراطوری بزرگ - او بر تمام هندوستان حاکم بود - مانند یک دزد برای شنیدن موسیقی می رود! و وقتی موسیقی هاری داس را شنید، اشک شوق و شمع از دیدگان اکبر جاری شد. وقتی که باز گشتند، اکبر به تانسن گفت، «اگر موسیقی تو جادو باشد، موسیقی هاری داس معجزه است. ولی چرا اینهمه تفاوت وجود دارد؟ تاکنون، من فکر می کردم که هیچکس در موسیقی از او برتر نیست. حالا فکر می کنم که تو جایگاهی نداری. آن سالک بیچاره، استاد از چیزی دارد که اخوانگر است - من از فکر کردن یاز ماندم. من زمان را کاملاً از یاد بردم. من کاملاً فراموش کردم که امپراطوری بزرگ هستم. آن دقایق، بزرگ ترین لحظات زندگی من بودند. دلیلش چیست که تو نمی توانی به آن اوج ها برسی؟»

تاسن چنان را باید به خاطر سپرد. تانسن گفت، «بسیار ساده است. من بهروانم، ساز می زنم، تا چیزی از تو دریافت کنم. من یک گدا هستم. در من طبعی هست. من موسیقی را می فروشم؛ من می خوانم تا چیزی بگیرم. ولی او میخواند زیرا چیزی گفته است. او یک امپراطوری است. آواز او از سرشار بودن لبش می آید، نه از یک طبع گرمش.

موسیقی او از عشق عظیمش زاده می شود؛ نه برای هیچ دلیل دیگر، برای خوشی خالص، درست همانگونه که عطر از گل بیرون می آید. برای فروش نیست، تفاوت در این است.

کنم که هیچکس در موسیقی از تو بهتر باشد؛ این فقط غیر قابل تصور است. و... مرا ببخش ... این فکر به نظر رسید که اگر استاد تو زنده است، من مایلم که... که موسیقی را به تو آموزش داده باشم. کسی چه می داند، شاید استاد تو موسیقی دن بهتری باشد - با وجودی که تصور نمی کنم کسی بتواند بهتر از تو باشد.»

تانسن گفت، «استاد من زنده است و شاید تصور نکنید که من به گردهای او نیز نمی رسم. من حتی به فکر نمی رسد که خودم را با او مقایسه کنم. فاصله بسیار است.»

اکبر بسیار هیجان زده شد و گفت، «او را به دربار بخوان، ما به او خوش آمد می گوئیم، به او پاداش خواهیم داد، جشنی بر پا خواهیم کرد.»

تانسن گفت، «این کاری دشوار است، زیرا او یک سالک Sannyasin است و در نزدیکی قصر شما در کنار رود یامونا Jamuna کلبه ای کوچک است. نام او هاری داس Haridas است و او هرگز نمی خواند و نمی نوازد، مگر اینکه به طور خودانگیخته روی بدهد؛ نه با درخواست. پس این کار بسیار مشکل است.

«اگر شما واقعاً علاقه دارید، آن وقت باید صبح زود، ساعت سه صبح نزدیک کلبه اش بنشینید، زیرا او در این ساعت از خواب بیدار می شود و در رودخانه غسل می کند و آن وقت در برابر مجسمه ی خدای فرزادگی می نشیند و مینوازد. کس دیگری در آن ساعت در آنجا نیست و شما باید در پشت کلبه، میان درختان، مخفی شوید، زیرا اگر بفهمد که کسی حضور دارد، شاید نتواند و سازش را نوازد، او مردی دیوانه است!»

ولی چه کسی تاکنون شنیده که انسانی خلاق، دیوانه نباشد؟ آنان نوعی جنون دارند، در چشمان دنیا، آنان مردمانی با عقل سلیم نیستند.

«من يك نكسين بزرگ هستم. من تمام نكتيك او را فرا گرفته ام، نقصی ...
نكتيك من وجود ندارد. ولی قلب من خالی است. من آن شغب را نشناخته ام.
من آن بودش را تجربه نکرده ام، من آن الوهیت را لمس نکرده ام.
«او مطلقاً دیوانه است او سرمست الهی است و موسیقی او با تلاش ساخته
نمیشود، بلکه چیزی خودانگیخته است که از او بیرون می زند. برای همین است،
که ما نمی توانیم آن را از او درخواست کنیم.»
به تنهایی ات بگریز، دوست من؛ تو را می بینم که مگسان زهرآگین نیست
زده اند.

حسادت، رقابت، خواهش برای قدرت، خواهش برای نام و شهرت، خواهش
برای سلطه بر دیگران این ها آن سموم هستند. زرتشت می گوید؛ به تنهایی ات
بگریز، دوست من؛ تو را می بینم که مگسان زهرآگین نیست زده اند. به جایی
بگریز که نسیمی بکر و طوفانی می وزد!
به طبیعی بودن و به خود انگیختگی بگریز.

به تنهای ات بگریز! تو با مردان حقیر و فرومایه بسیار نزدیک زیسته ای.
از کین توژی پنهان آنان بگریز! آنان برای تو چیزی جز کینه توژی ندانند.
هر آفریننده، چه نقاشی بیافریند، چه مجسمه بسازد و چه موسیقی خلق کند،
در مردم حقیر، در میان جمعیت، نوعی انتقام جویی ایجاد می کند و نزدیک شدن
بسیار به مردمان حقیر، خطرناک است. حقارت آنان، ذهن باریک شان، می تواند
مُرسی باشد و احاطه شدن توسط کینه توژی های آنان، می تواند برای خلاقیت و
بزرگی تو ناوود کننده باشد.

دیگر دستت را برای راندن ایشان بلند نکن! تعداد آنان بی شمار است و تقدیر
تو مگس پرانی نیست ...
تو را از زهر مگسان پریشان می بینم،
تو را می بینم که از زخم ایشان خون آلوده و صد پاره گشته ای! و غرورت
حتی از خشم گرفتن نیز پروا دارد.

من انسان حقیر را شناخته ام. در تمام دنیا، انبوه توده ها از انسان های حقیر
تشکیل شده است. این خوب است که زرتشت می گوید، و غرورت حتی از
خشم گرفتن نیز پروا دارد، بیش از نظر روانشناختی بسیار درست است. گوئیم
بودا نیز خشمگین نیست، ولی هیچکس تاکنون به این واقعیت اشاره نکرده که
خشمگین شدن او به سبب غرورش بوده است.

معنی خشمگین شدن از مردم حقیر چیست؟ آنان کاری را می کنند که
بهراند بکنند - کینه و انتقام جویی. آنان می توانند مسیح (ع) را مصلوب کنند و
به سقراط زهر بدهند، و چنین پنداشته شده است که چون گوئیم بودا به حائشی
دست یافته که اهمیت ندارد تحقیر شود، به سبب سکوت و آرامش اوست که
خشم وجود ندارد.

ولی شاید زرتشت درست تر بگوید - این فقط غرور انسان والا است. تو
بهرانی او را به سطح خودت تنزل بدهی و خشمش را برانگیزی، او با شما
خواهد جنگید، زیرا شما قابل تحرم، بیمار و روانپریش هستید، شما به تمامی مهر
و نیاز دارید، با وجودی که انواع آسیب ها را به او می زنید.
از نظر روانشناختی، زرتشت درست تر می گوید که این غرور یک آفریننده
است که او را خشمگین نمی سازد.

وایه او، کاذب هستند، زیرا سقراط فرهنگ را و اخلاق جوانان را فاسد نمی کرد و مذهب را نیز از بین نمی برد.

برعکس، افرادی چون سقراط پایه گذاران دیانت، فرهنگ راستین و اخلاقیات اصل هستند، ولی او انسان حقیر را آورده ساخت. او بسیار بلند است و ظهور او یک یادآوری دایمی است که شما حقیر هستید.

در هند ضرب المثلی وجود دارد که می گوید، «شتران خوش ندارند به کوهستان نزدیک شونده. برای همین است که شتران صحرا و کویر را برای زندگی برگزیده اند، جایی که خودشان کوه باشند. در کنار کوه، شتر احساس محافرت بسیار خواهد کرد. برای پرهیز از این محافرت، باید کوهستان ها را از جا ببرد، باید صحرا و کویر ایجاد شود. زندگی تجربه ای بسیار پیچیده است.

جمع Commune سالکان ما در آمریکا در یک کویر قرار داشت. آن کویر پناه سال بود که برای فروش گذاشته شده بود و کسی آن را خریداری نمی کرد، زیرا در آن کویر چه می توانی بکنی؟ ما قطعه زمینی پهناور می خواستیم که از مردمان حقیر بسیار دور باشد، و آن صحرا بسیار مناسب بود، زیرا نزدیک ترین شهر آمریکایی تا آنجا ۲۲ کیلومتر فاصله داشت. ولی چرا آمریکا این همه از ما ناراحت شد؟

من در آن کشور سفر نمی کردم تا مردم را بر علیه کسی بشورانم. مردم من بسیار درگیر ساختن آن جمع بودند و از زندگی بسیار لذت می بردند - یک فقر عادل داشتیم، امیدی نبود که ما خیلی ثروتمند شویم، حتی تنازع بقا برای ما کافی بود. ولی ما تربیتی دادیم که همان صحرا غذای ما را تأمین کند.

آنان با بی گناهی تمام از تو خون طلب می کنند، جان های بی خون شان تشنه ی خون است و بنابراین، با تمام بی گناهی نبی می زنند.

ولی تو، انسان ژرف اندیش، تو حتی از زخم های کوچک نیز عمیقاً زخم میبری!

و پیش از اینکه بهبود بیابی، باز هم همان کرم زهر آگین بر دست می خزد تو مغرورتر از آنی که به کشتن این مخلوقات شیرین خوار دست بیازی. ولی مراقب باش که سرنوشت، تاب آوردن بی عدالتی های زهر آگین شان نگردها!

آنان حتی با ستایش هایشان در اطراف تو و زور می کنند و ستایش ایشان نیز بیله کردن است.

آنان می خواهند که نزدیک پوست و خون تو باشند... و آنان غالباً با تو مهربان اند. ولی این همیشه زیر کی ترسوها است. آری، ترسوها زیرک هستند...

تو چون نجیبی و عدل اندیش، می گویی، «آنان را چه گناه، زیرا که هستی کوچک شان مذموم است»

ولی روح های حقیر آنان می اندیشد، «تمام وجودهای بزرگ مذموم هستند. هرگاه آفریننده ای بزرگ وجود داشته باشد، جمعیت عمیقاً از احساس محافرت خودش رنج می برد. و به سبب همین محافرت، آماده است تا به نام اخلاقیات، به نام فرهنگ، به نام مذهب از او انتقال بگیرد - که همه ی این ها

ولی درک این نیاز به هوشمندی بسیار دارد. دو نفر از آنان همه روزه در اخبار آمریکا جای داشتند: شهردار آتیه Governor Atiyeh و وزیر دادگستری فرانسیس Attorney General Frohnmeyer. زیرا این دو از هر راهی سعی داشتند تا جمع ما را نابود کنند.

آنان موفق شدند. آنان قدرت داشتند و تمام مردمان فقیر با کینه هایشان با ایمان بودند. ولی چون جمع از بین رفت، نه شهردار آتیه دیگر شهردار است و نه فرانسیس دیگر دادستان کل است، او نیز شکست خورد. آنان از خون ما تغذیه می کردند. مردمان فقیر از آنان حمایت می کردند، زیرا که آنان با ما مخالف بودند. اینکه آنان بی مصرف هستند. آنان باید از کاری که کردند توبه کرده باشند.

آنان خودشان را از بین بردند، نه آن جمع را. و شما می توانید کینه توزی را ببینید. چند روز پیش یکی از سالکان به آنجا رفته بود تا موقعیت را بررسی کند و به من چنین گزارش داد: «توانستم چیزی را که می بینم باور کنم. آنان آن جمع را از بین بردند. تمام سالکان مجبور به تخلیه شده بودند. ولی نماد در پرندۀ ی ما در آنجا باقی بود، زیرا در سنگ مرمر حک شده بود.»

او نتوانسته بود کینه بوزی آن مردم را باور کند. آنان حتی به آن پرندگان در این شلیک کرده بودند! اکنون گلوله های شان در آن پرندگان وجود دارد؛ آنان حتی این نماد را نیز نتوانسته بودند تاب آورند. آنان پرندگان زنده نبودند، آنان بی جهت گلوله هایشان را هدر داده بودند.

ولی می توانید کینه ورزی ایشان را درک کنید.

حتی وقتی با آنان با نجابت رفتار کنی، باز هم می اندیشند که تو آنان را حقیر می داری؛

ما غذای کافی برای ۵۰۰۰ نفر تولید می کردیم و هزاران نفر هر ماه می آمدند و می رفتند و در مواقع جشن برای ۲۰۰۰۰ نفر غذا داشتیم. ما برای آمریکا مثلما بی ضرر بودیم. ولی مشکل این بود که خود وجود آن جمع، در سیاست کارها، تولید عقده های حقارت می کرد - ما ظرف پنج سال کاری کرده بودیم که آنان در پنجاه سال نتوانسته بودند بکنند. و ما ابزار کافی برای این کار نداشتیم، و این فقط هوشمندی و نیروی کار داشتیم. ولی ما با جان و دل کار می کردیم و - کویر نیز با ما مهربان شد. سبز شد و به یک واحه تبدیل شد.

مشکل ما موفقیت ما بود، اگر ما شکست می خوردیم، می توانستیم در آمریکا باقی بمانیم. اگر ما شکست می خوردیم، آن سیاست کاران احساس بسیار خوبی می داشتند. به یکدیگر می گفتند: «ما می دانستیم که در آن صحرا کسی نمیتواند موفق شود.»

ولی توفیق ما، شکست ما شد - زیرا ما پیروز شده بودیم و پیروزی ما هر روز بالاتر و بالاتر می رفت و سیاست کاران بسیار ترسیدند. از چه ترسیدند؟ از عقده های حقارت خودشان ترسیدند. آنان جمع را از بین بردند و دوباره کویری ایجاد کردند. جایی را که ما یک واحه ساخته بودیم، آنان دوباره به کویر تبدیل کردند. و خوشحال شدند. منطقی عجیب است، ولی اگر عمیقاً واردش شوی، زیاد هم عجیب نیست. و من تمام آن روند را مشاهده کردم: آن سیاست کارانی که با قدرت رسیدند - چون فقط با ما مخالف بودند، تمام ایالت اورگان Oregon، آنان حمایت می کرد - اگر از من می پرسیدند، به آنان توصیه می کردم، «وجود ما برای ماندن در قدرت شما مطلقاً الزامی است. روزی که ما برویم، شما نیز خواهید رفت.»

و آنان مهربانی تو را با نامهربانی پنهان پاسخ می دهند.
غرور ساکت تو همواره برای ایشان ناخوشایند است؟
اگر چنان فروتن باشی که سبک سر جلوه کنی، آنان شاد خواهند شد ...
آیا توجه نکرده ای که وقتی نزدشان می روی، چگونه بیشتر اوقات ساکت شده اند

و چگونه نیروی شان همچون دودی که از آتشی خاموش بر می خیزد، آنان را ترک گفته؟

آری، دوست من، تو برای همسایگانت مایه ی عذاب وجدان هستی؛
زیرا که آنان شایسته ی تو نیستند.

انسان حقیر ۹۹/۹٪ از مردم را تشکیل می دهد، انسان بزرگ فقط گاه گاهی وجود دارد. ولی تمام پیشرفت ها، تمام تکامل بشری و تمام چیزهای زیبا در زندگی و در دنیا، توسط همین چند انسان بزرگ آفریده شده که تعدادشان را می توان با انگشتان دست شمرد.

انسان حقیر چیزی پیشکش نکرده است او فقط یک بار سنگین است.
من مایلم تا مردم من حقیر نباشند، یک بار نباشند، بلکه سازنده باشند، هدیه بدهند و زندگی را قدری زیباتر، قدری پر آب تر (livity) قدری مهربان تر و قدری آهنگین تر سازند.

حق با زرتشت است وقتی که می گوید، «من فقط خدایی را باور دارم که بتواند برقصد».

من مایلم اضافه کنم، «اگر بتوانی برقصدی، برای خودت یک خدا خواهی شد».

فصل یازدهم از دوست

ایمان ما به دیگران، فاش می سازد که ما در کجا صمیمانه دوست داریم به خود ایمان بیاوریم.

اشتیاق ما برای یک دوست، فاش کننده ی ماست.

و بیشتر اوقات، ما با عشق خود، فقط می خواهیم از رشک خود طفره برویم.
و بیشتر اوقات، ما فقط برای اینکه ناتوانی خودمان در حمله کردن را پوشانیم، حمله می کنیم و دشمن می تراشیم.

آن حرمت راستین که جسارت درخواست دوشنی را ندارد چنین می گوید:
«دست کم با من دشمن باش!»

اگر خواهان یک دوست هستی، می باید خواهان مبارزه برای او نیز باشی؛
و برای وارد شدن به جنگ، باید قادر باشی که یک دشمن باشی.
تو باید حتی به آن دشمن درون دوست نیز احترام بگذاری.

آیا می توانی به دوست خود نزدیک شوی، بدون اینکه حريم او را بشکنی؟
در وجود دوست، تو باید بهترین دشمن را به جنگ آوری.

وقتی با او مخالفت می کنی، قلبت باید بیش از همیشه به او نزدیک باشد ... کسی که از خود یک راز نمی سازد، خشم دیگران را بر می انگیزد: برای ترسیدن از برهنگی چه دلایل بسیاری دارد! اگر شما خدایان می بودید، آن وقت از پوشاک تان شرم می داشتید! تو نمی توانی خودت را برای دوست زیاد ترزین کنی: زیرا که باید برایش پیکان و اشتیاقی یابی برای رسیدن به ابر انسان . آیا هرگز دوست را در حال خواب دیده ای- برای اینکه کشف کنی چه قیافه ای دارد؟

با این وجود، صورت دوست چیزی دیگر است. این صورت خود دوست، یک آینه ی ناصاف و ناقص ... آیا برای دوست هوای پاک، نان و دارو هستی؟ بسیاری کسانی که نمی توانند خویش را از زنجیرهای خود رهایی بخشند، و با این حال ناجی دوست خویش هستند. آیا یک برده ای؟ اگر هستی، نمی توانی یک دوست باشی. آیا یک خود کامه ای؟ اگر هستی، نمی توانی دوستانی داشته باشی. در وجود یک زن، دیری است که یک برده و یک خود کامه پنهان شده اند. به این دلیل، زن هنوز قادر به دوستی نیست؛ او تنها عشق را می شناسد، در عشق یک زن، پیداکری و کوری نسبت به هر چه که دوست ندارد وجود دارد. و در عشق بیدار یک زن نیز، باز هم شیخون و آذوخش و شب، همراه با نور وجود دارند.

زن هنوز قادر به دوستی نیست: زنان هنوز هم گریه ها و پرندگان اند. یا در بهترین حالت، گاوهای شیرده هستند. زن هنوز قادر به دوستی نیست. ولی به من بگوید، شما مردان، کدام یک از شما هنوز قادر به دوستی هستید؟ ... چنین گفت زرتشت.

دوستی Friendship یکی از موضوعاتی است که تقریباً توسط تمام فیلسوفان از آن غفلت شده است. شاید ما از پیش چنین فرض گرفته ایم که هدفیم دوستی یعنی چه، بنابراین نسبت به ژوفای آن و امکانات رشد آن و رنگهای مختلف آن با اهمیت های مختلف آن جاهل مانده ایم. زرتشت با پینشی عظیم در این مورد سخن گفته است، مهم ترین نکته ای که باید به یاد سپرده شود این است: فرد به دوست نیاز دارد زیرا قادر به تنها بودن نیست و تا زمانی که انسان به دوست نیاز داشته باشد، دوست خوبی نمی تواند باشد - زیرا آن نیاز، دیگری را به سطح یک شیشی تزلزل می دهد. فقط انسانی که قادر است تنها باشد می تواند یک دوست نیز باشد. ولی این، نیاز او نیست، لذت دوست، گرسنگی او نیست، تشنگی او نیست، بلکه از فراوانی عشقی است که مایل است دیگران را نیز سهم کند.

وقتی چنین دوستی وجود داشته باشد، نباید آن را دوستی خواند، زیرا بعدی اصلاً تازه گرفته است: من آن را «دوست بودن» Friendiness می خوانم. این

به ورای یک بستگی Relationship رفته است، زیرا تمام بستگی ها، به نوبه خود قید و بند هستند؛ تو را برده و دیگران را اسیر می سازند. دوست بودن فقط خوشی سهم کردن است، بدون هیچ قید و شرط، بدون هیچ انتظار و توقع، بدون خواسته ای که چیزی باید برگردد - نه حتی یک تشکر. دوست بودن خالص ترین نوع عشق است. این یک نیاز نیست؛ یک الزام نیست؛ فراوانی خالص است، شغف سرشار است. زوشت می گوید:

ایمان ما به دیگران، فاش می سازد که ما در کجا صمیمانه دوست داریم به خود ایمان بیاوریم.

انسانی که دیگری را باور دارد از باور داشتن خودش می ترسد. مسیحی، هندو، بودایی، کمونیست - هیچکس به اندازه ی کافی شهامت ندارد که به وجود خودش باور بیاورد. او دیگران را باور دارد و کسانی را باور دارد که او را باور داشته باشند.

واقعاً مسخره است: دوست تو به تو نیاز دارد، او از تنها بودنش می ترسد؛ تو به او نیاز داری، زیرا از تنها بودن خودت می ترسی. هر دو از تنها بودن می ترسید آیا فکر می کنی که با هم بودن شما به این معنی است که تنها بودن شما از بین رفته است؟ فقط دو برابر شده است، شاید هم چندین برابر شده باشد؛ بنابراین تمام بستگی ها به رنج و تشویش ختم می شوند.

در مورد ایمان نیز چنین است. چرا به مسیح (ع) ایمان داری؟ آیا نمی توانی به خودت ایمان داشته باشی؟ چرا به گوتام بودا ایمان آورده ای؟ آیا نمی توانی به خود ایمان بیاوری؟ و آیا هرگز به تبعات آن اندیشیده ای؟ - اگر نتوانی به خود

ایمان بیاوری، چگونه می توانی ایمان خودت را نسبت به گوتام بودا داشته باشی؟ در اساس، این باور توست. گوتام بودا دخالتی در آن ندارد.

اگر نتوانی به خودت ایمان داشته باشی، نخواهی توانست به هیچکس دیگر ایمان داشته باشی، فقط می توانی فریب دهی. اگر کسی را به عنوان موضوع ایمان داشته باشی، فریب دادن آسان تر است. ولی این باور خودت است - ایمان انسانی تو خالی است، ایمان کسی است که هیچ چیز در مورد خودش نمی داند، ایمان کسی که در تاریکی و ناهشیاری کامل زندگی می کند، ایمان انسانی بی ایمان است. این یک بیماری فراگیر است، زیرا همه به شخص دیگری ایمان دارند.

حتی مسیح (ع) نیز خدا را باور داشت - او نیز به اندازه کافی گستاخ نبود تا به خودش ایمان داشته باشد. تو به مسیح ایمان داری که نمی توانی به خودش ایمان داشته باشی؛ او به خدا ایمان دارد. البته ما نمی دانیم که خدا به چه کسی ایمان دارد، ولی باید به کسی ایمان داشته باشد. به نظر یک زنچیره ی بی پایان از ایمان آوردندگان و مومنین می رسد، که همی امیدوار هستند که شاید دیگری خالی بودن آنان را ارضا کند. ولی هیچ کس قادر نیست خالی بودن تو را ارضا کند. تو باید با خالی بودن رو برو شوی. باید آن را زندگی کنی؛ باید آن را بپذیری.

و در این پذیرش تو یک انقلاب عظیم نهفته است، یک الهام عظیم.

لحظه ای که تنها بودن را، خالی بودن را بپذیری، کیفیت آن تغییر می کند. دوست خلاف خودش خواهد شد - یک فراوانی، یک ارضا، یک اثری سرشار و لذت بخش می گردد. از میان این سرشار بودن، اگر تو تکل تو برخیزد، معنا دارد؛ اگر دوست بودن تو طلوع کند، اهمیت دارد؛ اگر عشق تو برخیزد، فقط یک واژه نیست، بلکه خود قلب تو است.

حق با زرتشت است وقتی که می گوید:

ایمان ما به دیگران، فاش می سازد که ما در کجا صمیمانه دوست داریم به خود ایمان بیاوریم.

اشیاق ما برای یک دوست، فاش کننده ی ماست.

خواسته ی ایمان به دیگری فقط یک چیز را فاش می سازد: تو بسیار فقیری، بسیار خالی، بسیار ناامید و برای تغییر دادن موقعیت تو، این راهش نیست؛ این فقط یک تسلای دروغین است.

تو به تسلی نیاز نداری، به یک انقلاب نیاز داری، تو به متحول شدن وجودت نیاز داری. تو باید با خودت کنار بیایی - این نخستین گام برای توکل درست است، دوستی درست، عشق درست. و گرنه، تمام روابط تو - عشقی، دوستی، ایمانی - همگی چیزی جز فاش کنندگان نیستند.

تو خودت را افشا می کنی و اعلام می کنی که، خالی هستی، بی ارزش هستی و بی لیاقت.

اگر توانای خودت را دوست بداری، چه کسی تو را دوست خواهد داشت؟

اگر توانای با خودت دوست باشی، چه کسی با تو دوست خواهد شد؟

اگر توانای به خودت اعتماد کنی، چه کسی به تو اعتماد خواهد کرد؟

و بیشتر اوقات، ما با عشق خود، فقط می خواهیم از رشک خود طفره برویم.

فرب های ما بسیار ژوف و حیل و گری های ما بسیار ظریف هستند. ما به چیزهای زشت، نام های زیبا می دهیم؛ این کهنه ترین راهکار بشر است.

در هندوستان، وقتی کسی می میرد، آن را «سفر بزرگ» Mahayatra میخوانند. آن فرد مرده است، ولی مردم خودشان را با واژه ای زیبا گول می زنند،

اسم بزرگ آنان سعی دارند واقعیت مرگ را پر پشت پرده ای پنهان کنند. در اساس، آنان از مرگ خود می ترسند.

من در کودکی به مراسم تدفین بسیاری رفته ام. من عاشق رفتن به این مراسم بودم. پدرم نگران بود و می گفت، «آن مردی که مرده بود از خوششان ما نبود، همسایه ی ما نبود، حتی با ما آشنا هم نبود» او یک غریبه بود. و کسی از تو دعوت نکرده بود که به جای مدرسه رفتن به مراسم تدفین او بروی؛

من گفتم، «من در آن مراسم بسیار بیش از آنکه در مدرسه بیاموزم چیز یاد بگیرم» و از همان کودکی، چیزهای بسیاری بر من روشن شد. مردم در مراسم تدفین هرگز در مورد مرگ سخن نمی گویند - هرگز! من هرگز نشنیدم که آنان در مورد مرگ حرف بزنند. در مورد هر چیز دیگر حرف می زنند: درباره ی علم، سیاست و هزار و یک چیز، به جز مرگ، که آن را روی دوش حمل میکنند. و من در شگفت بودم. وقتی که جسد روی سکوی مخصوص در حال سوختن

بود، مردم طوری می نشستند که روی آنان به سمت جسد نباشد، بلکه پشت شان به آن باشد. و آنان به گروه های کوچک تقسیم می شدند، زیرا باید برای سه یا چهار ساعت در آنجا بمانند، تا بدن کاملاً بسوزد و در این سه چهار ساعت انواع و اقسام حرف ها ادامه داشت... من از یک گروه به سمت گروه دیگر می رفتم. من فقط ایستادم و می گفتم که در مورد مرگ حرف بزنند - ولی هرگز چنین کسی را ندیدم!

آنان ساکت هم نمی نشستند؛ زیرا سکوت خطرناک است! آنان خودشان را با حرف زدن در مورد انواع چیزها سرگرم نگه می داشتند. آنان بین خود و مرگ -

که بسیار نزدیک است - مانی از واژه ها می آفرینند. مردی که تا دیروز با آنان سخن می گفت اینک در آتش می سوزد؛ آنان هرگز بار دیگر او را نخواهند دید. در منطقه ای که من زندگی می کردم، رسم این بود که پیش از آنکه جسد مرد را روی سگری آتش بگذارند، فردی که در محل اعتباری داشت چند کلام زیبا در مورد آن مرد مرده سخن می گفت و از او ستایش می کرد و تمام آن حرف ها دروغین بود، زیرا برخی اوقات من آن مرد را می شناختم و می دانستم که تمام صفاتی که به او نسبت می دادند، ساختگی است.

من بارها به آن مردم یا اعتبار که سخن می گفتند گفتم، «آیا هیچ فکر کرده اید که آنچه می گوئید، دروغ است؟» و من همان پاسخ را بارها و بارها شنیدم که «تو نمی توانی در مورد مرده هیچ چیز بدی بگویی. می توانی دروغ بگویی، ولی باید از او تمجید کنی!»

یک بار چنین اتفاق افتاد: روزی یکی از مردانی که در تمام دهکده یکی از بزرگ ترین درسرها بود از دنیا رفت. او برای همه مزاحمت ایجاد می کرد، به همه مقروض بود؛ از هر جایی برده بود و هرگز بولی نمی داد. تمام روستا با او مخالف بود. او را تنبیه کرده بودند، دو سه بار به زندان رفته بود، ولی هرگز روش زندگی خودش را عوض نکرده بود. او یک طفیلی بود، ولی مردی بسیار قوی بود و مردم از او می ترسیدند. من به مراسم سوزاندن او رفتم و در عجب بودم که چه کسی می خواهد او را ستایش کند و چه صفاتی را به آن مرده نسبت دهد. یک سکوت مرگبار حاکم بود؛ کسی برای سخن گفتن برنخواست عاقبت مردم به شهردار منطقه گفتند، «تا وقتی کسی دو تأیید و ستایش او سخن نگوید.

می توانند آتش را به آن جسد نزدیک کنند، پس چرا باید انتظار بکشیم؟ ما همه می دانیم ... چیزی بگو، هر چیزی که باشد، ولی حرف را باید مراعات کرد.

آن شهردار انسانی بسیار زیبا بود - او بسیار خلاق و با استعداد بود. او چندین داستان بسیار زیبا نوشته بود که براساس آن ها فیلم هایی تهیه شده بود، پس در مدارس کشور مشهور بود. کار و حرفه ی او کارشناس حقوقی بود.

من در کنار او نشسته بودم و او به من گفت، «آیا فکری به نظرت می رسد؟» او مرا می شناخت؛ ما عادت داشتیم در مورد موضوعات عجیب با هم بحث کنیم. به او گفتم، «من فکری دارم.»

او گفت، «پس بهتر است تو صحبت کنی»

گفتم: «نه، زیرا من مورد احترام نیستم. تو شهردار هستی - تو صحبت کن. من به تو راهنمایی میکنم»

او گفت، «ولی من تصور کنم ... من نویسنده ی داستان های خیالی هستم؛ ولی نمی توانم تصور کنم در مورد این مرد چه بگویم. هر چه بگویم دروغ مطلق است - و حتی از بر زبان آوردن آن عجلات می کشم.»

گفتم: «عجالت نکش؛ فقط این را بگو که در مقایسه با چهار برادر دیگر او، آن مرد یک فرشته است!» او گفت: «خوب است و این درست است؛ دیگر دروغ نیست و موردی ندارد.» و این حقیقت داشت؛ چهار برادر دیگر او خطرناک تر بودند. آنان جوان تر و قوی تر بودند.

او برخاست و گفت: «او یک فرشته بود ... همه به او نگاه می کردند؛ چه گفت؟ حتی دروغ هم حدی دارد؛ او برای لحظه ای به همه نگاه کرد و سپس گفت: ... در مقایسه با چهار برادرش که هنوز زنده هستند، و مردم شروع کردند

به کف زدن! حالا درست بود - دیگر دروغ نبود و من هرگز ندیده بودم که مردم در هنگام سوزاندن جسد دست بزنند.

وقتی به خانه بر می گشتم، شهردار به من گفت: «تو اوضاع را نجات دادی و لی تو پسر عجیبی هستی! تو تقریباً به تمام مراسم های سوزاندن جسد می روی، گویی که کار دیگری نداری.»

گفتم: «همه ما روزی باید برویم - پیش از آن، من می خواهم در مورد مرگ هر چه بیشتر بیاموزم. و من همچنین در مورد روانشناسی مردم چیز یاد می گیرم: آنان در درون می لرزند، ولی در ظاهر می خندند و لطیفه تعریف می کنند و غیبت می کنند - فقط برای پرهیز از این آگاهی که مرگ دیگری، مرگ تو نیز هست. مرگ دیگری فقط علامتی است برای تو که باید آماده باشی: زمان تو هر لحظه ممکن است فرا برسد.»

ولی ما همیشه، در تمام زبان ها، برای پنهان کردن واقعیت ها، واژه های زیبا می دهیم.

وقتی می گویی، «من عاشق کسی هستم» آیا واقعاً می فهمی چه می گویی؟ آیا دقیقاً می دانی که عشق چیست؟ احتمال بسیار زیاد این است که شهوت را عشق بخوانی. اگر به کسی بگویی: «من به تو شهوت دارم...» درست خواهد بود، ولی آن زن فوراً به ایستگاه پلیس شکایت خواهد کرد! ولی اگر بگویی: «تو را دوست دارم» آن زن راه می رود، ولی پاهایش روی زمین نیست؛ و این همان است! فقط واژه ای زیبا که واقعیتی زشت را پوشانده است.

و بیشتر اوقات، ما با عشق خود، فقط می خواهیم از رشک خود طفره برویم. و بیشتر اوقات، ما فقط برای اینکه ناتوانی خودمان در حمله کردن را بپوشانیم،

حمله می کنیم و دشمن می تراشیم.

این تضاد بسیار عجیبی است که نه ماکیاوولی Machiavelli و نه فریدریش نیچه هرگز نمی توانستند تصور کنند که نوادگان شان سالکان من خواهند شد. توهی دختر فریدریش نیچه اینجاست و نیبیره ی دختری ماکیاوولی این را برای شما روشن می سازد. آنان هر دو با زرتشت موافق هستند.

جمله ی ماکیاوولی این را برای شما روشن می سازد. او می گوید که بهترین دفاع حمله است. صبر نکن تا دیگری به تو حمله کند، آن وقت دیر شده است. اگر احساس می کنی که در صورت مورد حمله واقع شدن، آسیب پذیر خواهی بود، آن وقت بهتر است که نخست تو حمله کنی. هرگز در حالت دفاعی به سر نبری. در حالت دفاعی بودن یعنی تقریباً نیمی شکست خورده بودن.

از نقطه نظر دیگر، همین ادراک را فریدریش نیچه هم دارد: مردمی که حمله نمی کنند کسانی هستند که از مورد حمله قرار گرفتن می ترسند. از روی ترس نیست که حمله می کنند، زیرا بدگمان هستند، ناتوانی خودشان را می شناسند، آسیب پذیری خود را می شناسند، می دانند که می توانند مورد حمله قرار بگیرند. به دلیل این ترس، به سبب این ضعف است که حمله می کنند. روانشناسی انسان چنین راه های عجیبی دارد: معمولاً فکر می کنی که کسی که حمله می کند باید برومند باشد و به دلیل قدرتش است که حمله می کند. این درست نیست: به دلیل ضعف است، به سبب حقارت است که او نمی خواهد به تو فرصتی بدهد و این حمله کردن در ابتدا، البته او را قوی تر می سازد، زیرا کسی که مورد حمله واقع

شده فکر خواهد کرد: شاید او قوی تر است و نیروی بیشتری دارد؛ و گرنه حمله نمی کرد،

و بیشتر اوقات، ما فقط برای اینکه ناتوانی خودمان در حمله کردن را بپوشانیم، حمله می کنیم و دشمن می ترسیم. آن حرمت راستین که جسارت درخواست دوستی را ندارد چنین می گوید: «دست کم با من دشمن باش!»

آیا تاکنون از کسی درخواست کرده ای: «دست کم دشمن من باش؟» فکر نمی کنم کسی از دیگری بخواهد که دشمنش باشد. البته همیشه از دیگران میخوای: «دوست من باش». ولی دشمنان از کجا می آیند؟ هیچ کس خواهان آنان نیست، کسی از آن ها درخواست نکرده، ولی با این حال، تعداد دشمنان بیش از دوستان است.

شاید وقتی از کسی میخوای: «دوست من باش»، فقط از روی ترس باش، که اگر از او تقاضای دوستی نکنی، می تواند به دشمنت تبدیل می شود. ولی این چه نوع دوستی خواهد بود؟ و همه روزه دوستان به دشمنان تبدیل می شوند. در واقع، یافتن یک دوست، آغاز دشمن تراشی است.

نیچه می گوید که محترم تر این است که اگر احساس می کنی که کسی می تواند دشمن تو باشد، آن وقت بهتر است از او بخواهی: «دست کم دشمن من باش! صداقت داشته باش. تو را قوی تر خواهد کرد.

حقیقت همیشه شخص را قوی تر می سازد - قدرت حقیقت پس فراوان است. ولی ما به دروغ ها متکی هستیم. ما پیوسته در جامعه حرکت می کنیم، دوست پیدا می کنیم و در باشگاه ها با دیگران آشنا می شویم. آن را «اجتماعی شدن»

محوانیم، ولی این در واقع یک اقدام دفاعی است. تودوستانی در رده های بالای جامعه پیدا می کنی، با مردم قدرتمند، تا بتوانی احساس راحتی کنی، تا آنان با تو مخالف نباشند. ولی تفاوتی نخواهد داشت؛ این فقط تو را تضعیف می کند. و این، دوستی تو را یک چیز دروغین می سازد، یک تشریفات اجتماعی.

آری، من می گویم که حق با نیچه است: اگر حدس می زنی که کسی به دشمن تو تبدیل خواهد شد، پس بهتر است از او دعوت کنی: «لطفاً با من دشمن باش! ضربه ی خوبی به او بزن! او برای ساعت ها سر در نخواهد آورد - مغفلت چیست؟ - زیرا هرگز چنین درخواستی نشنیده است. ولی تو جمله ای را با صداقت بیان کرده ای و این، تو را قوی تر ساخته و تو را تقویت می کند. هر عمل صادقانه و هر کلام راست، تو را پیش از پیش قوی می کند.

اگر خواهان یک دوست هستی، می باید خواهان مبارزه برای او نیز باشی:

و برای وارد شدن به جنگ، باید قادر باشی که یک دشمن باشی.

نکات مستر در آن چنین هستند: اگر خواهان یک دوست هستی، طبیعی است که روی یک نکته توافق داری: که دشمنان او، دشمنان تو نیز هستند. و گرنه معنی دوستی چیست؟ اگر دوست می خواهی، باید آماده باشی با دشمنان او نیز بجنگی. باید آماده باشی، زیرا دوستی یعنی اینکه تو خودت را متعهد می کنی؛ یعنی که تو در روزهای خوشی و در روزهای ناخوشی، در شکست و در پیروزی در کنارش خواهی بود. همچون یک سایه در کنارش خواهی بود. برای وارد شدن به جنگ باید قادر باشی که یک دشمن باشی. و اگر یک ترسو باشی و نتوانی یک دشمن باشی، آن وقت فکر دوستی را از سر به در کن - این دو با هم می آیند، یا باید هر دو را دور بیندازی و یا باید هر دو را بپذیری.

گوئیم بودا کمکت می کند که درک کنی: گزارش شده که او چنین گفته است: «من دوست هیچ کس نیستم؛ زیرا نمی خواهم دشمن هیچ کس باشم.» دوستی کردن یعنی که باید آمادگی داشته باشی برای دشمنان دوست، یک دشمن باشی.

حق با بودا است وقتی که می گویند: «من دوست هیچ کس نیستم؛ زیرا نمیخواهم دشمن هیچ کس باشم.» - من بیرون از این ها هستم. من به دوستی بی تفاوت و به دشمنی نیز بی تفاوت هستم. و یک چیز بسیار اهمیت دارد؛ زرتشت می گویند:

تو باید حتی به آن دشمن درون دوست نیز احترام بگذاری.

زیرا هر روز و هر لحظه، دوست می تواند به دشمن تبدیل شود؛ زیرا دوستی و دشمنی دو قطب از یک انرژی هستند. این دو یکدیگر را کامل می کنند. برای همین است که دشمن می تواند دوست تو شود و یک دوست می تواند دشمن شود.

تو باید حتی به آن دشمن درون دوست نیز احترام بگذاری.

یک دوست فقط وقتی می تواند به دشمن تبدیل شود که آن دشمن، به صورت بالقوه در او وجود داشته باشد و تو باید قادر باشی به آن دشمن بالقوه ای او نیز احترام بگذاری؛ تنها در این صورت است که دوست خود را در تمامیتش پذیرفته ای. برای همین است که دوستی یک بازی بچه گانه نیست. چیزی بسیار بالغانه است، زیرا به ادراک زیاد نیاز دارد.

آیا می توانی به دوست خود نزدیک شوی، بدون اینکه حريم او را بشکنی؟

باید حريم او را بشکنی؛ تنها با این کار است که به دوست نزدیک خواهی شد. ولی هیچ کس مایل نیست حريمش شکسته شود، این جایی است که دوستی به دشمنی بدل می گردد. این پدیده ای عجیب است: برای نزدیک بودن، باید حريم را بشکنی؛ اگر حريم را نشکنی، در دور دست باقی می مانی - دوستی فقط یک آداب اجتماعی باقی می ماند.

برای نزدیک بودن باید به حريم او تجاوز کنی، ولی حريم شکنی همیشه او را آزرده و رنجیده می کند، زیرا تو به او تحمیل می کنی که رازش را برایت افشا کند. تو به او تحمیل می کنی که در برابرت حريان و برهنه شود و هر گونه امکانی وجود دارد که حريم شکنی تو آغاز دشمنی شما باشد.

در وجود دوست، تو باید بهترین دشمن را به چنگ آوری.

وقتی با او مخالفت می کنی، قلبت باید بیش از همیشه به او نزدیک باشد...

کسی که از خود یک راز نمی سازد، خشم دیگران را بر می انگیزد...

به نظر می آید که ادراک روانشناختی زرتشت، بسیار فراتر از هر زیگموند فرویدی باشد.

کسی که از خود یک راز نمی سازد، خشم دیگران را بر می انگیزد:

برای ترسیدن از برهنگی چه دلایل بسیاری دارید!

چرا مردم اینگونه از برهنگی تو می ترسند؟ تقریباً در تمام کشورها نشان دادن برهنگی یک جرم است. ولی این عجیب است: اگر برهنه در خیابانی باشی، به کسی آسیبی نمی زنی. البته نه در پونا Poona، زیرا در این شهر کامل ترین برای های دنیا را می توانی پیدا کنی و برهنه شدن در برابر شتران کار خوبی نیست!

مناسب، با هم تفاوت دارند. برای برخی بیرون بودن صورت نیز «نامناسب» است. برخی زنان درخشش و زیبایی صورتشان را از دست می دهند زیرا باید همیشه آن را پوشانند و صورتشان هرگز نور آفتاب نمی بیند - همیشه با یک رویند مشکلی پوشیده است. فقط دو چشم او را می بینی که از دو سوراخ بیرون زده است. پوشش مناسب یعنی چه و چرا باید کسی نگران آن باشد؟ چیزی باید در او سرکوب شده باشد - شاید یک خواست عمیق برای دیدن زنان برهنه داشته باشد. پس اگر زن پوشش مناسب نداشته باشد، آن خواسته قوی تر خواهد شد. به سبب جنسیت سرکوب شده ی خودش است که او دیگری را محکوم می کند. دیگری مسئول نیست - مذهب تو است که مسئول است، راهبان تو هستند که مسئول هستند، این تو هستی که به اندازه ی کافی هوشمند نیستی که زندگی طبیعی تری داشته.

اگر شما خدایان می بودید، آن وقت از پوشاک تان شرم می داشتید! این گونه جملات را باید با طلا نوشت - به ویژه در خیابان های پونا اگر شما خدایان بودید، آن وقت از لباس هایان شرم داشتید! آن وقت پنهان کردن هر چیز یک ناراستی با جهان هستی می بود؛ آن وقت نشان دادن کامل خود، نشانگر اعتماد کامل شما بود، عشق شما را نشان می داد، نشان می داد که شما مارهای سنی در خود پنهان نکرده اید - که قلب شما مانند یک کودک است، معصوم، خالص و معطر.

تو نمی توانی خودت را برای دوست زیاد ترین کنی؛ زیرا که باید برایش پیکان و اشتیاقی باشی برای رسیدن به ابر انسان

ولی در جاهای دیگر، چرا برهنگی تو مردم را آزار می دهد؟ فقط روی آن تأمل کن. تو کاری با آن ها نکرده ای. اگر لباس هایت را در بیاوری - لباس های خودت هستند - چرا باید اینهمه به آنان بربخورد و آن را یک جرم بدانند؟ زیرا برهنگی تو، برهنگی آنان نیز هست. تو با برهنگی خودت، برهنگی آنان را نیز برملا می سازی. تو با برهنه نشان دادن خود به آنان یادآوری کرده ای که درون لباس هایشان، آنان نیز برهنه هستند - این چیزی است که آنان را آزرده می کند. چند روز پیش نیلام Neelam برایم تعریف می کرد ... یکی از سالکان قدیمی من که زنی بسیار نفیس و کمیاب است، سیدی Siddhi نام دارد و از یک خانواده ی ثروتمند صنعتکار است. او برای نیلام تعریف کرده بود که برادر بزرگ تر شوهرش، که یکی از مهم ترین صاحبان صنایع در ایالت ماهاراشترا است ... و او مرا شخصاً می شناسد: وقتی پدرش در شهر احمدنगर Ahmadnagar بود، من در خانه ی آنان اقامت داشتم - پدرش رئیس مجلس نمایندگان ماهاراشترا بود - و از آن زمان سیدی مرا می شناخت، تمام خانواده اش با من آشنا بودند. آن مرد به پونا آمد، پس سیدی از او پرسیده بود: «چرا برای شنیدن سخنان با گوان می آیی؟» او گفت، من می توانم برای شنیدن او بیایم، ولی باید چشم هایم را بسته نگاه دارم، زیرا هر چه او می گوید مهم است، ولی من نمی توانم به مریدان مرد او نگاه کنم که دست زن ها را گرفته اند من نمی توانم به زن هایی که پوشش مناسب ندارند نگاه کنم.

و حدود شصت و پنج سال داشت - این ترس از چیست؟ منظور او از دیدن زن هایی که «پوشش مناسب» ندارند، چیست؟ زیرا تعاریف مردم از «پوشش

آیا هرگز دوست را در حال خواب دیده ای - برای اینکه کشف کنی چه قیافه ای دارد؟

با این وجود، صورت دوست چیزی دیگر است.

این صورت خود توست، یک آینه ی ناصاف و ناقص ...

با دیدن این مردم در حال خواب، غیر ممکن است که در یک نقطه، به این آگاهی نرسی که: شاید صورت من نیز چنین است. آنان در خواب نق نق نمیکند، چیزهای بی ربط می گویند و حرف های زشت می زنند. آنان در هشیاری هستند بیداری یک نما و چهره ای کاذب می دهد، ولی تو هشیار می شوی که این صورت تو نیز هست.

آیا برای دوست هوای پاک، نان و دارو هستی؟

بسیاراند کسانی نمی توانند خویش را از زنجیرهای خود رهایی بخشند.

و با این حال ناجی دوست خویش هستند.

تو خودت پیک برده هستی و آن وقت تظاهر می کنی که ناجی دوست خود هستی و همین در مورد به اصطلاح ناجیان شما نیز صدق می کند: خود آنان نجات پیدا نکرده اند، ولی آماده هستند تا دنیا را نجات بدهند.

مسح (ع) پیوسته اصرار دارد: «من آن ناجی هستم. و اگر به من ایمان باری، هیچ چیز دیگر نیاز نداری. نجات خواهید یافت، از دوزخ از درد و رنج و لاری به درخواهید آمد.» و میلیون ها میلیون مسیحی هنوز هم به خودشان تسلی می دهند که در روز قیامت (ع) با پدرش خواهند آمد و نشان خواهد داد که چه کسی گوسفند او بوده است! آن وقت آنان نجات خواهند یافت و وارد بهشت

اگر واقعاً یک دوست باشی، آن وقت برای دوست چه می توانی بکنی؟ دوستی و عشق تو چه هدیه ای می تواند برای دوست داشته باشد؟ زرتشت میگوید، باید برایش پیکان و اشتیاقی باشی برای رسیدن به ابر انسان. اگر بتوانی ده او شوقی ایجاد کنی که به ورای خویش برود و پیکانی شود برای رسیدن به ستاره ها، آن وقت است که به عشق و دوستی خود وفا کردی. جز این، همه چیز بیش با افتاده است.

آیا هرگز دوست را در حال خواب دیده ای - برای اینکه کشف کنی چه قیافه ای دارد؟

این یک تمرین خوب است، و چون من سال ها به سراسر کشور سفر کرده ام، فرصت های بسیار داشته ام تا مردم را در هنگام خواب تماشا کنم؛ و گر نه بسیار مشکل است که وارد اتاق خواب کسی بشوی و او را در حال خواب تماشا کنی، ولی در قطار آسان است.

و این یک اکتشاف است: صورتی که بسیار نجیب، قشنگ و با فرهنگ بود، در خواب بسیار زشت می شود - زیرا نقاب ها از بین می روند. واضح است که وقتی خواب هستی، نمی توانی نقاب هایت را نگاه داری، نمی توانی در وسط شب بارها بیدار شوی و آرایش کنی. آرایش تو همراه با آب دهانت در خواب جاری می شود.

با تماشا کردن مردی در حال خواب، تو متعجب می شوی، زیرا ابروها و قرمزی لب ها واقعی نیستند. آیا هیچ چیز روی صورت واقعی هست یا همه چیز کاذب است؟ خواب آنچه را که در حال بیداری پنهان می کنی، آشکار می کند.

خواهند شد و باقی مردم؟ ... و باقی که میلیون ها بار بیش از تعداد آنان است ...
اصداق جهنم پرتاب شده و تا ابد خواهند سوخت!
حتی در قرن بیستم، در پایان این قرن نیز هنوز میلیون ها انسان باور دارند که
فقط به ایمان داشتن به مسیح (ع) نیاز دارند و پس و می توانند هر کاری که
میخواهند انجام دهند و نجات خواهند یافت. بسیار ارزان است - فقط یک باء
است.

نخستین شئی که وارد زندان آمریکا شدم ... هم سؤالی من بیک مسیحی را
ایمان به نظر می رسید. کتاب انجیل روی تخت داشت و او روی زمین زانو زده
بود و سرش را با زهد بسیار روی انجیل قرار داده بود و درست بالای انجیل انواع
عکس های لختی قرار داشت که از مجلات بریده شده بود و به دیوارهای اتاق
چسبانده بود.

من تمام آن صحنه را تماشا کردم و وقتی دعایش را تمام کرد، از او پرسیدم
«چه کسی این عکس ها را به دیوار زده، واقعاً زیبا هستند.» او گفت: «من زده ام
آیا خوش می آید؟»

گفتم: «بسیار زیبا هستند، من نیز مردی زاهد هستم»
او با شنیدن این «من هم مردی زاهد هستم، قدری بدگمان شد و گفت:
«منظورت چیست؟»

گفتم: «آیا تضاد را نمی بینی؟ تو به خداوند دعا می کنی و سرت را روی
انجیل می گذاری و زانو می زنی و امیدواری که نجات پیدا کنی...»
گفت: «البته که نجات پیدا می کنم. من به خدا ایمان دارم و به عیسی مسیح
(ع) هم ایمان دارم»

گفتم: «پس این عکس های لختی چی؟»
او گفت: «مهم نیستند. وقتی به مسیح ایمان بیاوری، نجات پیدا می کنی.»
گفتم: «شاید دلیلش همین باشد ... چند بار به زندان افتده ای؟»

گفت: «این فقط بار چهارم است»
پرسیدم: «و چه جرم هایی مرتکب شده ای»
گفت: «انواع جرم ها. ولی من همیشه صبح و شب دعا می کنم - چه در
ایران و چه در غیر زندان این ها چیزهای جزئی هستند. ایمان من به مسیح (ع)
مطلق است! او نمی تواند به قولش وفا نکند.»

گفتم: «آیا تضمینی داری؟ اگر او روز قیامت پیدایش نشود، تو در ددرس
بخواهی افتاد. اگر تمام این دخترهای برهنه ظاهر شوند و بگویند، «او از پیروان ما
انست. او هر صبح و شام در جلوی ما زانو می زده، آن وقت چی؟»
او به من نگاه کرد. خشمگین بود و گفت: «به نظر می رسد که تو مسیحی
نیستی»

گفتم: «من مسیحی هستم. و گرنه چرا باید به خودم زحمت بدهم که با تو
بحث کنم؟ ولی تو در برابر این عکس ها زانو می زنی. تمام این دخترها در روز
قیامت و به عنوان شاهد گواهی خواهند داد.»

او گفت: «خدای من! من در مورد تو شنیده بودم، تو را در تلویزیون دیده
بودم و آنان می گویند که تو مرد خطرناکی هستی، شاید حق با آنان باشد. مرا
بخش، ولی در روز قیامت اشاره ای به این عکس ها نکن»
گفتم: «پس آن ها را پایین بیاور.»

او گفت: «این قدری مشکل است. من نمی توانم بیست و چهار ساعته ...
و این تنها سرگرمی من است - آن ها را از مجلات می برم و به دیوار می دهم ...
تنها من این کار را نمی کنم، تمام سکول ها پر از این گونه عکس هاست ...
مجلات را زندان در اختیار آنان قرار می دهم و کتاب های انجیل را هم هیچ ...
روز بعد، وقتی زندانیان آمدند، از او پرسیدم: «شما هر دوی این چیزها را ...
زندانیان تأمین می کنید، آیا تضاد را نمی بینید؟»

او گفت: «هیچ کس تاکنون به این تضاد اشاره نکرده است.»
گفتم: «آیا نیاز به کسی هست که آن را یادآور شود؟ آیا خودتان نمی توان ...
بینید؟»
به من گفت: «با من به دفتر زندان بیا، ما در آنجا می توانیم بحث کنیم، ولی ...
در برابر سایر زندانیان - تو می توانی آنان را برانگیزی.»

گفتم: «من آنان را بر علیه انجیل بر نمی انگیزم، بلکه در مقابل این عکس ها،
مستحجن که در همه جا وجود دارد آنان را بر می انگیزم. شما هر روز در اطراف
می گردید و همه ی این ها را می بینید، ولی در موردش ساکت هستید. وقتی از
زندان بیرون پیام شما را نیز نزد افکار عمومی افشا خواهم کرد.»
او گفت: «این کار را نکن!»

گفتم: «این هم سولوی من هم همین را به من گفت، «در روز قیامت این کار را
نکن.»
ذهن شما بسیار پرانگنده شده است - انواع کارها را انجام می دهید. در طول
روز خودتان را به نوعی نگه می دارید؛ ولی در شب، این کار دشوار است.

او گفت: «این هم سولوی من هم همین را به من گفت، «در روز قیامت این کار را
نکن.»
ذهن شما بسیار پرانگنده شده است - انواع کارها را انجام می دهید. در طول
روز خودتان را به نوعی نگه می دارید؛ ولی در شب، این کار دشوار است.

او گفت: «این قدری مشکل است. من نمی توانم بیست و چهار ساعته ...
و این تنها سرگرمی من است - آن ها را از مجلات می برم و به دیوار می دهم ...
تنها من این کار را نمی کنم، تمام سکول ها پر از این گونه عکس هاست ...
مجلات را زندان در اختیار آنان قرار می دهم و کتاب های انجیل را هم هیچ ...
روز بعد، وقتی زندانیان آمدند، از او پرسیدم: «شما هر دوی این چیزها را ...
زندانیان تأمین می کنید، آیا تضاد را نمی بینید؟»

او گفت: «هیچ کس تاکنون به این تضاد اشاره نکرده است.»
گفتم: «آیا نیاز به کسی هست که آن را یادآور شود؟ آیا خودتان نمی توان ...
بینید؟»
به من گفت: «با من به دفتر زندان بیا، ما در آنجا می توانیم بحث کنیم، ولی ...
در برابر سایر زندانیان - تو می توانی آنان را برانگیزی.»

گفتم: «من آنان را بر علیه انجیل بر نمی انگیزم، بلکه در مقابل این عکس ها،
مستحجن که در همه جا وجود دارد آنان را بر می انگیزم. شما هر روز در اطراف
می گردید و همه ی این ها را می بینید، ولی در موردش ساکت هستید. وقتی از
زندان بیرون پیام شما را نیز نزد افکار عمومی افشا خواهم کرد.»
او گفت: «این کار را نکن!»

گفتم: «این هم سولوی من هم همین را به من گفت، «در روز قیامت این کار را
نکن.»
ذهن شما بسیار پرانگنده شده است - انواع کارها را انجام می دهید. در طول
روز خودتان را به نوعی نگه می دارید؛ ولی در شب، این کار دشوار است.

طبعی است که در طول قرون، یک اشتیاق سوزنده برای انتقام گیری وجود داشته باشد.

و این شوق انتقام، از راه های جزئی بیرون می زند: او شوهرش را شکنجه بدهد، نق می زند و پیوسته سلیطه گری Bitchy می کند. ولی من میلم به شما یادآوری کنم که مسئولیت این حالات زن با مرد است. به زنان آزادی داده نشده است. شما او را کنیز ساخته اید، و او مایل است از این اسارت بیرون بیاید، ولی شما تمام پل های اطراف او را خراب کرده اید. شما به او اجازه نداده اید که تحصیل کند، به او اجازه نداده اید تا آزادانه در جامعه حرکت کند، به او آزادی مالی نداده اید... و او را پیوسته آپسن نگه داشته اید. شما از او استفاده کرده اید. شما به زن آن احترامی را که لایق یک انسان است نداده اید - پس طبیعی است که او کینه توز شود.

و زن به روش های خودش انتقام می گیرد: او تو را شکنجه می دهد، زندگیت را جهنم می کند. تو زندگی او را یک جهنم کرده ای؛ او زندگیت را یک جهنم می کند. روش های تو و او متفاوت هستند، ولی نتیجه ی نهایی این است که هر دو در جهنم به سر می بریند.

به این دلیل، زن هنوز قادر به دوستی نیست: او تنها عاشق را می شناسد.

زن به این دلیل قادر به دوستی نیست، زیرا که آزاد نیست. فرود زن به رسمیت شناخته نشده است، استقلال او مورد احترام نیست - چگونه می تواند یک دوست باشد؟

زرتشت در این نکته اشتباه می کند که زن فقط عشق را می شناسد، اگر او نتواند دوستی را بشناسد، چگونه قادر است عشق را بشناسد؟ او فقط شهوت را

مردمی وجود دارند که از تمایل عمیق خود به برده بودن ناهشیار هستند. آنانی که می خواهند در اسارت باشند، زیرا وقتی در اسارت باشند، تمامی مسئولیت هایشان توسط کسی که آنان را برده ساخته، از ایشان گرفته می شود.

تا زمانی که آماده ی پذیرفتن تمام مسئولیت ها زندگی نباشی، همیشه چیزی در تو مایل به برده بودن است، زیرا فقط یک برده است که از مسئولیت رهاست ولی یک برده نمی تواند یک دوست باشد - او دنبال یک ارباب است، نه یک دوست. و این در مورد دیگری نیز صدق می کند.

آیا یک خود کامه ای؟ اگر هستی، نمی توانی دوستانی داشته باشی.

زیرا تو در پی بردگان می گردی، طالب دوستان نیستی. هر انسانی که قدری، شرافت داشته باشد، به نام دوستی برده نخواهد شد.

در وجود یک زن، دیری است که یک برده و یک خود کامه پنهان شده اند. مسئولیت این با مردان است. زرتشت اشاره ای به این نکته نکرده است. شاید او هنوز هم خودش را تنها یک مرد می داند - شاید هنوز به ورای دوگانگی مرد و زن نرفته باشد - او همچون یک مرد در مورد زنان سخن می گوید؛ بنابراین مسئولیتی نمی پذیرد. در واقع، زنان هر کاستی که داشته باشند، مسئولیت آن با مردان است.

در وجود یک زن، دیری است که یک برده و یک خود کامه پنهان شده اند. این را مرد به زن تحمیل کرده است. اوست که زن را یک عروسک - یک کالای نمایشی - ساخته است. او به زن همان احترامی را نبخشیده که انتظار دارد به او بخشیده شود. او زن را وادار ساخته تا از نظر روحانی یک برده باشد، و این

ولی مشکل در این است: حتی برای مردانی چون گوتام بودا و زرتشت نیز مشکل است به وای مردانگی خود بروند. در نظر آنان، زن همیشه موجودی است که به اوج مردانگی مردان نخواهد رسید. زن به نوعی در عمق وای ها باقی می ماند.

من این نکته را از زوتشت قبول نمی کنم. با وجود خشونت همبستگی مردان بر قلب زن، اگر هم چیزی زنده در زن وجود داشته باشد، آن عشق اوست. عشق زن از چشمانش است، عشق زن در تمامی وجود اوست.

و در عشق بیدار یک زن نیز، باز هم شیخون و آذرخش و شب، همراه با نور وجود دارند.

باز هم مسئول آن مردان هستند. یک زن و یک مرد فقط وقتی می توانند در آغوش بمانند که برابر آنان و منحصر به فرد بودن هر یک به عنوان یک پدیده مورد پذیرش قرار گرفته باشد. آن وقت است که دوستی می تواند شکوفا شود. آن وقت است که شب و شیخون از بین خواهد رفت.

مردان تقریباً زنان را دیوانه کرده اند. این تقریباً یک معجزه است که زن توانسته در جامعه ای که تمام مباحثش ساخته ی مردان است، تمام دولت ها، قوانین، اجتماعات و نظام تربیتی اش ساخته ی مردان است، دوام بیاورد. زن چگونه توانسته زنده بماند؟ این یک معجزه است.

تا جایی که من می فهمم، این معجزه فقط به سبب عشق زن روی داده است. با وجودی که مرد با او بد رفتاری کرده، زن هنوز هم به او عشق می ورزد. با وجودی که در قید بوده و کنیز، باز هم یک مادر، یک خواهر، یک معشوق و یک دختر باقی مانده است.

میشناسد و برای همین، زن از مرد نیز منتظر است، زیرا او خوب می داند که تمام این واژه های شیرین «عزیزم»، «شیرینم» و «دوست دارم»، چیزی جز مقدمه ای برای شهوت نیست. طبیعی است که او به روش های خودش واکنشی نشان دهد که مثلاً سردرد دارد، تو می گویی، «عزیزم» و او می گوید که سرش درد میکند او نیز روش های خودش را برای شکنجه ی تو دارد - تو به اندازه ی کافی او را شکنجه داده ای.

زوتشت در این مورد اشتباه می کند، و دلیل اشتباه بودنش این است که او هویت مردانه به خود گرفته است. او در این مورد پا بودا یا مایاویرا تفاوتی ندارد - تمام این افراد هویت مردانه به خودشان گرفته اند زن را موجودی پست تر از انسان می دانند.

در عشق یک زن، پیدادگری و کوری نسبت به هر چه که دوست ندارد وجود دارد.

زرتشت زن را درک نمی کند. شاید او ژوفای قلب زن را تشخیص داده باشد. این درست نیست که در عشق زن پیدادگری و کوری وجود دارد.

هنوز هم عشق زن بیش از هر چیز دیگر در او با بصیرت است. منطق او را مردان ویران کرده اند. هوشمندی زن را مردان آلوده کرده اند. عشق او هنوز دست نخورده است. با وجودی که در طول قرون هر گونه تلاشی انجام شده تا زن فقط یک وسیله ی مفید برای شهوت رانی مردان باشد، باز هم عشق زن دست نخورده باقی مانده است و این تنها امید برای آزادی زنان است. این تنها امید زنان است که برای نخستین بار در تاریخ، به شرافت، منحصر به فردی و رشد روحانی خود دست پیدا کنند. آنان به هیچ وجه از مردان پست تر نیستند.

ولی زنان اجازه نداشتند این متون را بخوانند - فقط مردان آن ها را می نوشتند و مردان آن ها را می خواندند. تاکنون، ما در دنیای مردان زندگی کرده ایم، که فرمود زنان مطلقاً در اشتباه بوده است. زنان نه کشف شده اند و نه مورد توجه قرار گرفته اند.

زن هنوز قادر به دوستی نیست.

ولی به من بگویید، شما مردان، کدام یک از شما هنوز قادر به دوستی هستید؟ حالا نوعی عقل سلیم به زرتشت باز می گردد، زیرا او مخالف زنان سخن گفت ... و در پایان، او باید به یاد آورده باشد که زن قادر به دوستی نیست، ولی مردان چه؟ در این خصوص او یک مرد صادق است، که به این نکته اشاره داشته، ولی به من بگویید، شما مردان، کدام یک از شما هنوز قادر به دوستی هستید؟ ... چنین گفت زرتشت.

بقای زن، در برابر تهاجمات بسیار به شخصیت او، فقط به این دلیل ممکن است که جهان هستی به زن پیش از مرد نیاز دارد. جهان هستی از زن محافظت می کند، زیرا زن، مادر است، از اوست که تمام زندگی جاری می شود. توسط عشق زن است که زندگی هنوز می تواند آواز بخواند، برقصد و هنوز در دنیا قدری وقار وجود دارد.

زنان نیمی از جمعیت دنیا را تشکیل می دهند. اگر آزاد شوند، اگر حقوق مادرزادی زنان به رسمیت شمرده شود، دنیا دچار یک تحول عظیم خواهد شد - که بسیار مورد نیاز است. نگذاشته اند که زنان چیزی به جز فرزندان را به دنیا هدیه بدهند. زن قادر است که بسیاری از چیزها را پیشکش کند و کیفیت هدایای او کاملاً متفاوت است. زیبایی بیشتر خواهد داشت. سر زندگی بیشتر خواهد داشت، عشق بیشتری خواهد داشت.

زن هنوز قادر به دوستی نیست؛ زنان هنوز هم گریه ها و پرندگان اند.

یا در بهترین حالت، گاوهای شیرده هستند.

من زرتشت را به سبب این جمله سرزنش می کنم. از این نوع جملات در تمام متون مذهبی پیدا می شود. در اینجا زرتشت کاملاً فراموش کرده است ... و هیچ کس او را سرزنش نکرده است، زیرا فقط مردان هستند که متون مذهبی را میخوانند، زنان برای قرن ها از خواندن کتاب های مذهبی باز داشته شده اند؛ آنان نمی دانند که در کتاب های مذهبی د رموردشان چه نوشته شده است.

در متون مذهبی چنین، داشتن روح برای زنان و نمی پذیرند. قانون باستانی چین که تا این قرن نیز حاکم بوده، به مرد اجازه ی کشتن زنش را نیز داده است. این عمل یک جرم محسوب نمی شد، زیرا زن فقط یک شیئی بود، درست مانند اثاث منزل، و اگر بخواهی صندلی ات را از بین ببری، جرم محسوب نمی شود.

و آنچه که بزرگ ترین نیازها را برآورده می سازد، آن کسب را، آن سختترین را - تقدیس می کنند.
آنچه را که سبب شود قومی حاکم شود، فتح کند و بدرخشد،
و سبب ترس و رشک همسایه شود، قوم آن را والا ترین، اوج و معیار و معنای همه چیز می دانند.

انسان در آغاز ارزش ها را در چیزها کاشت تا خودش را پایدار سازد - معنای چیزها را او آفرید، یک معنای انسانی!

بنابراین، او خودش را «انسان» می خواند: یعنی ارزش گذار،
ارزش گذاری همان آفریدن است: بشنوید این را، ای مرمان آفریننده!
ارزش دادن خودش یک ارزش است و گوهر تمام چیزهای ارزش گذاری شده است.

فقط توسط ارزش گذاری است که ارزش وجود دارد:
و بدون ارزش گذاری، میوه ی مغزدار هستی پوک است. بشنوید این را، ای مردمان آفریننده!

تغییر در ارزش ها، یعنی تغییر در آفرینندگان ارزش ها.
کسی که باید بیافریند همیشه ناگزیر از تخریب است.
در آغاز، قوم ها بودند که آفریننده بودند؛ فقط پس از مدت ها، افراد آفریننده شدند.

در واقع هنوز هم، خود فرد، آخرین آفرینش است ...
همیشه این آفرینندگان و مردمان عاشق بوده اند که خیر و شر را آفرینند.
آتش عشق و آتش خشم دو نام تمامی فضایل می درخشند.

فصل دوازدهم از هزار و یک هدف

هیچ قومی نمی تواند بدون ارزش گذاری زندگی کند:
ولی اگر خواهان بقای خود باشد نباید همچون همسایه اش ارزش گذاری کند.
چنین یافته ام که بسیاری از چیزهایی که نزد یک قوم نیک و پسندیده است،
نزد قوم دیگر زشت و مذموم است.
چنین یافته ام که بسیاری از اعمالی که در یک مکان اهریمنی خوانده میشود،
در جای دیگر ستوده می شود.
بر فراز هر قوم، لوحی از ارزش ها آویخته است. بنگرید، این لوح پیروزی
هایش است:

بنگرید، این صدای اراده اش برای قدرت است.
آنچه دشوار شمرده شود، مردم آن را قابل ستایش می خوانند:
آنچه که غیرقابل اجتناب و سخت باشد، خیر می خوانند: اش:

زرتشت سرزمین های بسیار و اقوام بسیاری را دیده است:

زرتشت در روی زمین هیچ قدرتی بزرگ تر از کارهای این مردمان عاشق نیافته است:

این کار را «خیر» و «شر» نامیده اند.

در حقیقت، قدرت این ستایش و این نگوشتی، یک هیولاست ...

ناکثون هزار هدف وجود داشته است، زیرا هزار قوم وجود داشته اند.

هنوز هم فقط چیزی که وجود ندارد، زنجیرهایی برای این هزار گردن است، هنوز هم یک فقط هدف وجود ندارد.

با این حال به من بگویید برادران من: آیا اگر بشریت هنوز هم فاقد یک هدف است.

آیا جز این است که خود «بشریت» هنوز هم وجود ندارد؟

... چنین گفت زرتشت.

تنها تفاوت بین انسان و سایر حیوانات، ارزش ها هستند. هیچ حیوانی براساس ارزش ها زندگی نمی کند؛ حیوان کور زندگی می کند: او دلیل Why نمی شناسد. نیروی حیات او از خودش آگاه نیست. بسیاری از انسانها نیز چنین زندگی می کنند. آنان فقط مانند انسان به نظر می آیند، ولی هنوز به ورای حیوان نرفته اند. رفتن به ورای حیوان را با ارزش ها نشان می دهند. ولسی ارزش ها می توانند بر دو نوع باشند: نوعی که از بیرون بر تو تحمیل شده: «تو باید»؛ و نوع دیگر که از وجود خودت بر می خیزد: «من اراده می کنم».

موع اول ارزش ها فقط یک نفاق است. راهکاری است برای باوراندن تو به اینکه به ورای حیوان رفته ای؛ ولی در واقع به زیر حیوان سقوط کرده ای. حیوانات دست کم، طبیعی هستند؛ تو حتی طبیعی هم نیستی. ارزش های تو، طبیعت تو را تحریف کرده اند، سادگی تو را تحریف کرده اند، مصوبیت تو را تحریف کرده اند - ولی به تو ایده ای کاذب می دهد که تو یک انسان هستی. نوع دوم ارزش ها، ارزش های اصیل هستند. ولی برای دست یابی به آن ها، تو باید از هر گونه تحمیل از بیرون پرهیز کنی و باید به وجود درونی خود و به هدای خفیف و ساکت آن اجازه بدهی.

آغاز انسان، اعتمادی است که او به ندای درونی خودش نشان می دهد.

زرتشت در مورد این ارزش ها سخن می گوید:

هیچ قومی نمی تواند بدون ارزش گذاری زندگی کند:

ولی اگر خواهان بقای خود باشد نباید همچون همسایه اش ارزش گذاری کند.

هر کس باید خودش باشد، نه نسخه کرنی همسایه اش - اگر چه تمام جوامع در دنیا، به سبب اکثریت عظیمشان، فرد را نابود کرده و او را نسخه کسری می کنند.

لсам این کار به نام ثبات غیر انجام می شوند. والدین تو، کشیشان تو، رهبران تو، این به اصطلاح مقدسین، همگی یک کار می کنند: آنان به تو این آزادی را می دهند که فقط خودت باشی و ارزش های خودت را پیدا کنی. آنان به تو باورم از پیش ساخته شده تحویل می دهند - چه چیز خوب است، چه چیز بد است، خیر چیست و شر چیست. آنان برای تو تعیین می کنند و به جای تو

بواسطه آن آوازهای دیگران برای تو مغذی نیستند، تو را ارضا نمی کنند؛ هرگز آله گی تو را راضی نخواهند کرد.

چنین یافته ام که بسیاری از چیزهایی که نزد یک قوم نیک و پسندیده است، در قوم دیگر زشت و مذموم است.

چنین یافته ام که بسیاری از اعمالی که در یک مکان اهریمنی خوانده می شود، در جای دیگر ستوده می شود.

او می گوید که ارزش ها چیزهای جهانی و فراگیر نیستند. هر جامعه، براساس نیازهای خودش، ارزش های خودش را آفریده است، ولی آن ارزش ها در هزاران سال پیش درست شده اند. نیازها تغییر کرده اند، ولی ارزش ها ثابت باقی مانده اند.

برای همین است که یافتن یک انسان معاصر بسیار دشوار است. اگر همراه با زمان حرکت نکنی، نمی توانی معاصر باشی؛ ولی تو هزاران سال است که عقب هستی. زندگی به خاطر تو نمی ایستد؛ وارد فضاهای تازه می شود، و ارزش های فریبی حرکت و بی جان باقی می ماند و هر نسل همان دسته از ارزش ها را به نسل بعد منتقل می کند و تو هرگز فکر نمی کنی که رنج تو را عوامل بسیار تکلیف داده است. یکی از اساسی ترین عوامل این است که ارزش های تو با زمان تطبیق نیست؛ ارزش های تو با جهان هستی هماهنگی ندارد - ارزش هایت معاصر نیستند.

تمام مذاهب، تمام فرهنگ ها، تمام تمدن ها به گذشته تمکین دارند، باید لاکتورن مرده باشند و ما باید آن ها را به گورستان می سپردیم - البته با احترام. ولی آن جسدهای بی جان در میان ما حرکت می کنند؛ نه تنها در میان ما حرکت

تصمیمی می گیرند و تا وقتی که اجازه بدهی که زندگی و ارزش های زندگی، را آنان تعیین کنند، تو هنوز یک انسان نیستی. فقط یک برده هستی. بزرگ ترین اسارت، اسارت روح است.

آنان بدن های شما را در زنجیر نمی کنند، بدن های شما را به زندان نمی اندازند، ولی روح تان را به زنجیر می کشند و بدترین اسارت در دنیا همین است و بدتر از این نیز خواهد شد؛ زیرا این زنجیرها از طلا هستند و زنجیرهای طلایی تو را متقاعد می کند که این ها زنجیر نیستند، بلکه آذین های تو هستند، که جامعه تو را غنی تر ساخته و موجود بهتری از تو ساخته است. ولی زنجیر، زنجیر است، چه از فولاد باشد و چه از طلا. زنجیرهای طلایی بدتر هستند، زیرا امکانی هست که تو به آن ها بیاویزی و فراموش کنی که این ها زنجیرهای اسارت تو هستند.

با تمامی ثبات خیرشان، مردمی که فکر می کنند تو رادوست دارند، کسانی که می پندارند وظیفه دارند تا تو را انسان کنند، در واقع، تو را نابود می کنند. مراقب همسایه ها باش. شهادتی به دست آور که از دور خارج Outsider باشی؛ به اندازه ی کافی قوی باش تا یک بیگانه باشی - ولی خودت باش. اگر خودت باشی، باید هم که یک بیگانه باشی، زیرا آن وقت یک طبقه بندی کاملاً متفاوت از ارزش ها را خواهی یافت که با آن زندگی کنی، برایش زندگی کنی - نه آن ارزش های مرده که بر تو تحمیل شده است. آن ارزش ها که توسط همسایگان، توسط اجتماع بر تو تحمیل گشته، فقط در شخصیت تو شکاف تولید می کند.

وجود خودت نیاز به ابراز و بیان دارد. قلب خودت می خواهد که آواز خودش را بخواند. ولی حتی این هم منجر نیست. تو باید آوازهای دیگران را

باسب با بقیه ی بدن رشد کنند و باید به طور طبیعی رشد کنند؛ نه براساس آنچه فکر می کنی که زیبایی است. زمان بسیاری طول کشید تا مردمان هوشمند با این ارزش مسخره بچنگند و ثابت کنند که این کار یعنی خلق ساختن زنان آنان نمی توانستند راه بروند، نمی توانستند کار کنند - البته پاهای کوچکتری آنان به طریف می نمود، ولی زن برای این به دنیا نیامده که فقط پاهای ظریف داشته باشد.

اوضاع در سراسر دنیا همسان است، به راه های متفاوت زیرا تمام این جوامع به یکدیگر تعلق دارند. برای نخستین بار است که دنیا یکی شده است؛ مردم به هم نزدیک شده اند و همدیگر را می بینند. و این سبب تردید شد است؛ «آنچه ما ارزش می دانستیم، ارزش نبوده، زیرا میلیون ها نفر ابداً به آن فکر نکرده اند، آنان ماهیخوار خودشان را دارند»

هر چقدر دردناک باشد، باید پذیرفت که این تنها فرد است - توسط آگاه تر شدن - که می تواند بصیرت پیدا کند که چه چیز خوب است و چه چیز خوب نیست و فرد باید براساس آن ارزش های خود یافته زندگی کند؛ چه جامعه را خوش بیايد و چه نیايد، نمی توانیم نگران آن باشیم.

من به سراسر دنیا سفر کرده ام و متعجب کرده ام که حتی در جوامع به اصطلاح پرفرته، هنوز هم ایده های احمقانه و خرافات به نام ارزش ها نامود می شوند؛ با وجود یک خطرناک هم هستند. برای نمونه، در جشن های مذهبی مسیحیان، دوستان کنار میز ضیافت شام می نشینند و از یک جام شراب می نوشند، جام دست به دست می چرخد. امروزه ثابت شده که بزاق دهان یکی از خطرناک ترین چیزهاست و می تواند تو را به انواع بیماری ها از جمله ایدز AIDS - که درمان

می کنند - بلکه بر ما پیچیده هستند. آن ارزش ها مطلقاً بی معنی و بی ربط شده اند. ولی باستانی هستند، و به تو گفته شده که، «هر چیز باستانی درست است». حقیقت درست عکس این است: هر چیزی که قدیمی تر باشد، امکان خطا بودنش بیشتر است؛ زیرا در دوران طفولیت بشری منصور شده است و اینک بشریت به بلوغ خود نزدیک می شود.

روح های شما در موقعیت بسیار مسخره ای قرار دارند - مانند این است که مردی جوان لباس های کودکی خردسال را پوشیده باشد. آن لباس ها نه تنها زشت می نمایند، بلکه بسیار محصور کننده هستند و حرکت در آن ها بسیار دشوار است. همانطور که رشد می کنی، لباس هایت نیز باید تغییر کنند؛ ارزش های تو پوشاک روح تو هستند. باید تغییر کنند - هر روز، هر لحظه بنابراین، تنها افراد هستند که می توانند ارزش داشته باشند، افراد زنده که نفس می کشند و تپش قلب دارند. جوامع فقط می توانند اجساد را حمل کنند؛ زیرا که فرد آینده دارد و جامعه فقط گذشته دارد. چند نمونه به درک شما کمک می کند.

در چین، برای هزاران سال چنین فکر می کردند که زنان باید پاهای کوچک داشته باشند. ولی برای کوچک نگه داشتن پا، باید پاهای نوزاد دختر را در کفشهای آهنین می گذاشتند. آن کفش های آهنین، دختر را فلج می کرد؛ بدنش رشد می کرد، ولی پاهای او کوچک می ماند. کفش ها در سن مشخصی برداشته می شد و دختر تقریباً قادر به راه رفتن نبود، زیرا پاها بسیار کوچک بودند. ولی فکر می کردند که این نشانه ی فرهنگ بالا است.

در خانواده های سلطنتی، دختران حتی قادر به حرکت هم نبودند - آنان را حمل می کردند؛ و این کار احمقانه برای هزاران سال ادامه داشت. پاها باید

ندارد - مبتلا کند. ولی این سنت آنان و آیین مقدس است. آنان به توصیه های پزشکی گوش نمی دهند، بلکه به گذشته ی مرده ی خود گوش می دهند. فقط یک نفر که مبتلا به ایدز باشد، می تواند بسیاری از انسان ها را مبتلا سازد و آن افراد نیز این بیماری را به راه های مختلف پخش می کنند. بوسیدن نیز باید ممنوع شود؛ این نیز خطرناک است، زیرا ایدز تنها از راه آمیزش جنسی منتقل نمی شود، از راه های مختلف منتشر می شود. حتی کارشناسانی وجود دارند که معتقداند که ویروس ایدز از راه تنفس نیز منتقل می شود و البته از راه اشک و عرق بدن نیز منتشر می شود. هر مایعی که از بدن تراوش شود، می تواند ناقل ویروس باشد.

ارزش ها باید تغییر کنند. ولی مردم به گذشته چسبیده اند و چنان کورکورانه چسبیده اند که باورشان نمی شود... در هندوستان قرن هاست که مردم گاوها را می پرستند. این اشکالی ندارد، یک حماقت معصومه است. ولی وقتی که شروع کردی در امتداد حماقت ها حرکت کردن، پایان برای آن وجود ندارد.

هندوها، در آیین های خاص، مخلوطی را که «پنج شده Panchanrit» می خوانند، می نوشند. آنان نامی زیبا بر آن نهاده اند، ولی اگر بداند که آن «پنج شده» چیست، شوکه خواهید شد. آن پنج شده، پنج چیزی است که از بدن گاو بیرون می آید: تپاله، ادرار، شیر، کور Curd (شیر بریده) و کره. آنان این پنج ماده را با هم مخلوط می کنند و این یک نوشابه ی مقدس شده است. هیچ کس حتی نمی پرسد، «چه چیز مقدسی در این هست؟» - نه حتی مردی در ودیف ماهاتما گاندی.

یکی از مریدان او ... و او انسانی معمولی نبود، او مقام استادی دانشگاه را ره گورد تا با گاندی باشد؛ نام او پروفسور بانسالی Bhansali بود. او تمام مردان مقدس هند را شکست داد. او مقدس ترین مرد شد و با یک راهکار بسیار ساده، او شش ماه تمام فقط با ادرار و تپاله ی گاو تغذیه کرد، و حتی ماهاتما گاندی نیز او را به عنوان یکی از مقدس ترین مردان ستایش کرد.

این مرد کاملاً دیوانه است. باید در عوض اینکه مورد پرستش قرار گیرد. زوانه ی تیمارستان می شد. او چه هدیه ای به جهانیان پیشکش کرد؟ در نوشیدن ادرار گاو و خوردن تپاله ی گاو چه چیز بزرگی وجود دارد؟ به تنها چیزی که نیاز داری یک ذهن عقب مانده است. تنها چیزیکه مورد نیاز است یک رویکرد احمقانه نسبت به زندگی است. ولی چون سایر مریدان گاندی نتوانستند چنین کاری کنند، او منحصر به فرد شد. فقط به ارزش های اطراف خود نگاه کن، ارزش هایی که تو را «با تپاله» می کنند، تو را «مذهبی» می کنند و تو را با فضیلت می سازند. آیا هیچ اعتقادی دارند، هیچ منطقی دارند، هیچ شهود و هشپاری از آن ها حمایت می کنند؟ یا اینکه فقط متون مذهبی گنبدیه ی گذشته - متونی که توسط مردمی بی سواد، بی فرهنگ و نامتین نگاشته شده - از طریق آن ها بر شما چیره هستند؟

برفراز هر قوم، لوحی از ارزش ها آویخته است. بنگرید؛ این لوح

پیروزیهایش است؛

بنگرید، این صدای اراده اش برای قدرت است.

و تمام این ارزش ها که یک جامعه ی خاص می پذیرد، چیزی جز عواصق اش برای قدرت نیست.

حالا، پروفور باتسالی عملی که بتوان آن را روحانی خواند انجام نداد؛ است، این کار او را پیدار نساخته است، به اشراق نرسانده است، او را به شناخت خویش رهنمون نساخته است، ولی به او قدرتی بزرگ داده است. در معبد ماهانماگندی دو قدرت بزرگ وجود داشت: یکی ماهانماگاندی و دیگری پروفور باتسالی. بازدید کنندگان نخست به دیدار گاندی می رفتند تا پای او را لمس کنند و سپس به دیدار پروفور باتسالی می رفتند تا پای او را لمس کنند.

مردم را می توان به هر کاری ترغیب کرد، چه با معنی و چه بی معنی؛ اگر ببینند که غریزه ی آنان برای کسب قدرت ارضا می شود، آنان هر عملی را انجام می دهند - تقریباً غیر قابل باور است.

راهبان و راهبه های جین Jaina نمی توانند از توالت های جدید استفاده کنند. واضح است که در متون مذهبی آنان این چیزها وجود ندارند؛ بر عکس، کتاب مذهبی آنان می گوید: نباید در آب آدرار یا مدفوع کنی؛ این خوب بود، در بیست و پنج قرن پیش؛ و گرنه مردم آب ها را آلوده می کردند و مردم باید از همان آب ها میخوردند. ولی حماقت انسان چنین است: آنان نمی توانند از توالت های جدید استفاده کنند زیرا درونش آب وجود دارد. و در شهر بزرگی مانند بمبئی، نمی توانی برای این کار به بیرون از شهر بروی، پس چه می کنند؟ آنان در سطل هایی آدرار و مدفوع می کنند؛ و در شب، وقتی همه در خواب هستند، تمام آن نجاسات را به خیابان ها پرتاب می کنند. این ها هستند مردان و زنان مقدس جین!

و همان راهبه های جین نمی توانند دوش بگیرند؛ حتی نمی توانند دندان هایشان را تمیز کنند و یا از محلول شستشوی دهان استفاده کنند. ایده چنین بوده

که تمیز کردن دندان و شستن دهان و دوش گرفتن یعنی تزیین و آرایش بدن؛ و به همین با بدن مخالف است - بدن دشمن تو است. نزدیک شدن به یک راهب یا راهبه ی جین کاری دشوار است، زیرا بوی گند می دهند؛ مشتغول کننده است و بوی زدن با آنان ... من مجبور بودم به آنان بگویم: «لطفاً تا حد ممکن فاصله را حفظ کنید؛ زیرا حتی نفس آنان نیز متعفن است. هوایی که از دهانشان بیرون می آید بوی گند می دهد و تمام بدنشان که لایه های عرق و خاک را تابش کرده، حال آدم را به هم می زند.

ولی از نظر جین ها، این ها ارزش های روحانی بزرگی هستند. آنان بدنشان را فرک گفته اند؛ آنان دیگر به بدن خدمت نمی کنند. این زشت است. ولی سنت، این ها را ستوده است. جامعه ی جین ها با فرهنگ، متمدن، ثروتمند و تحصیل کرده هستند ولی آنان قادر به تغییر سنت ها نیست. این لوح های ارزشی قابل تغییر نیستند. تو نمی دانی متون مذهبی را بهبود ببخشی: آنان کلام آخر هستند.

هیچ کلاسی نمی تواند نهایی باشد، زیرا فردا چیزهای تازه وارد زندگی می آید، باید ارزش ها و روش زندگی خود را تغییر بدهی. فقط احمق ها هستند که اجساد مرده را با خود حمل می کنند و وقتی اجساد بسیاری را با خود حمل می کنند، خود نمی توانی زنده باشی - تو نیز جسدی می شوی در میان جسد ها.

آنچه دشوار شمرده شود، قوم آن ها را قابل ستایش می خوانند ...

مردم هر آنچه را سخت و دشوار باشد، قابل ستایش می دانند، کسی اهمیت نمی دهد که آیا آن چیز سخت هیچ ارزشی دارد یا ندارد. کسی روی طنابی در

هه شمندتر هستند: آن ها بوی نفت را می شناسند و به تو نزدیک نمی شوند ولی با این بو چگونه می توانی بخوابی؟

پسر ماهاتما گاندی، رامداس Ramdas، به من بسیار نزدیک بود، من عادت داشتم به شهر واردا Wardha بروم - معبد گاندی در بیرون واردا بود - روزی رامداس از من دعوت کرد، «چرا چند روز پیش ما نمی آیی؟»

گفتم، «می توانم بیایم، ولی پشه ها را چه کنم؟ من نمی توانم روی صورت و دست هایم نفت بریزم و تو می دانی که من نسبت به بوها حساسیت دارم.» حتی اگر حساسیت هم نداشتم، نمی توانستم این عمل احفانه را نوعی ریاضت و بهزی خوب تعبیر کنم - یا وجودی که غیرقابل اجتناب بود. کسانی که میخواستند در آن معبد زندگی کنند، باید از نفت استفاده می کردند.

گفتم، «من در روزی می توانم به آنجا بیایم. ولی شب ها نمی توانم در معبد شما بمانم.»

ولی حتی در روز نیز مشکل بود. من به رامداس تجربه ی ماندنم در سرنات Sarnath نزدیک واراناسی را گفتم. سرنات مکانی است که گوتام بودا نخستین موقعه اش را انجام داد، ولی فقط یک بار به سرنات آمد. او برای چهل و دو سال سفر کرد و در هر شهر بیست یا بیست و پنج بار اقامت داشت، زیرا فقط بخشی کوچک از ایالت بیهار Bihar را انتخاب کرده بود- واژه ی بهار یعنی «جایی که گوتام بودا قدم می زند»

من یک شب در سرنات ماندم - که یکی از زیباترین معابد بودایی در آنجاست، به یادگار نخستین موعظه ی بودا در آنجا - میزبانم رامبی بودایی بود «و یکی از دانشمندترین راهبان بودایی که شناخته بودم - نامش بیکو جگدیش

ارتفاع بالا راه می رود و این قابل ستایش است. این کار چیزی را بهبود نمی بخشد، ولی ارزش ها اینگونه ساخته می شوند.

آنچه دشوار شمرده شود، قوم آن را قابل ستایش می خوانند؛ آنچه که غیر قابل بهریمز و سخت باشد، خیر، می خوانند؛ تعریف عجیب در واراناسی مردی را دیدم که سال ها بود یک دستش که بالا برده و ایستاده بود، دستش مانند یک شاخه نکیده و تقریباً مرده بود، فقط استخوان بود. طبق قانون جاذبه ی زمین، تمام خون از آن دست رفته بود و به بدن سرازیر شده بود. حالا اگر هم می خواست که آن را پایین بیاورد، نمی توانست آن دست خشک شده بسود و مسردم او را می پرستیدند.

من پرسیدم: این چه کیفیتی است که شما می پرستید؟

گفتند، «کیفیت؟ او دوازده سال است که با یک دستش که به سوی آسمان دراز است ایستاده است.»

ولی من گفتم، «این فقط نشان می دهد که این مرد دیوانه است. راه نگه داشتن دست این نیست - او دستش را کشته است.»

ولی این کاری دشوار است - تو نمی توانی انجامش دهی - و این یک ارزش شده است و اگر چیزی غیرقابل اجتناب باشد آن نیز چیزی خوب می شود. در معبد ماهاتما گاندی، پشه بند ممنوع است، زیرا یک وسیله ی تجملی انگاشته میشود. پشه ها باید خوشحال باشند، ولی آن ساکنان بیچاره در آنجا خوابیدن غیرممکن است. پشه ها چنان زیاد هستند که حتی در روز نیز نشستن غیرممکن بود. گاندی یک راه چاره ی نبوغ آمیز پیدا کرده بود. که تو باید روی صورت و دست ها و هر جا که بیرون از لباس باشد، نفت بریزی؛ زیرا پشه ها از انسان

کاشپ Bhikku Jagdish Kashyap بود. او ریس موسسه ی زبان پالی Pali بود که روی بودا و ادبیات بودا تحقیقات می کند. حتی در روز همه ما مجبور بودیم داخل پشه بند بنشینیم. او در پشته بند خودش می نشست و من در پشه بند خودم نشسته بودم.

به او گفتم: «این بسیار عجیب و غریب است» حالا فهمیدم که چرا بودا هرگز به سرنات بازنگشت.

گفتم: «منظورت چیست؟»

گفتم: «ساده است، زیرا او پشه بند نداشت و بنا به تجربه ی من، پشه های سرنات بزرگ ترین پشه های دنیا هستند»

ولی خرافات بدون دلیل در همه جا شایع است.

در کلکته، من صحنه ای بسیار عجیبی دیدم. مجبور شدم به وائنده ام بگویم بایستد تا ببینم چه خبر است. تقریباً یکصد تخت خواب را دیدم که در کنار خوابان صف کشیده بودند.

پرسیدم: «چه کسی روی این تخت ها خواهد خوابید؟»

رائنده گفت: «شاید ندانید: جین ها نمی توانند هیچ حشره ای را بکشند؛ و حشرات خونخواری که روی این تخت ها رشد می کنند را نیز نمی توانند بکشند. آنان از روی مهربانی، تخت هایشان را اینجا می گذارند و به هر کس که روی آنها بخوابد نفری یک روپیه پول می دهند، زیرا این حشرات نیز باید تغذیه شوند» این خیرات آنان است!

گفتم: «پس این مردم بیچاره که روی این تخت ها می خوابند چه؟»
او گفت: «آنان با اراده ی خودشان می خوابند، ما مسئول آن ها نیستیم.»

آن مردم بیچاره در آنجا می خوابند و در بامداد یک روپیه پول می گیرند و تمام شب را نمی توانند بخوابند - آن حشرات باید از ساهاورا و تمام اسطوره های جین بسیار بسیار سپاسگزار باشند. ولی نزد آنان، این عملی زاهدانه عابدان است.

و آنچه که بزرگ ترین نیازها را برآورده می سازد، آن کمپاب را، آن سخت ترین را - تقدیس می کنند.

در اسکندریه، یک قدیس مسیحی، روی یک ستون بلند که حدود هجده متر ارتفاع داشت، به مدت هفت سال زندگی کرد. او هرگز از آنجا پایین نیامد. همانجا ایستاد، نشست و خوابید. کاری خطرناک بود و چون فقط کاری خطرناک بود، یک قدیس شد. هزاران زائر برای ادای احترام به او به آنجا می آمدند. امروزه در اطراف آن ستون یک کلیسای زیبا به یادگار او برپا شده است. ولی آن قدیس کاری نکرده بود. او فقط هفت سال روی آن ستون نشسته بود. البته، کاری دشوار بود - و احمقانه بود. این کار چگونه تو را یک قدیس می کند؟ در این صورت، می توانیم در هر شهر ستون هایی بسازیم و مردم باید تمام عرشان روی این ستون ها بنشینند و تمام دنیا یک مکان مقدس خواهد شد!

ولی هر چیز که بسیار کمیاب باشد و از همه سخت تر باشد، به عنوان مقدس ارزش پیدا می کند. در روسیه، پیش از انقلاب، فرقه ای مسیحی وجود داشت که عادت داشتند آلت های تناسلی خود را قطع کنند. هر سال در ایام کریسمس، ابرویی از آلت های قطع شده، غرقه در خون در همه جا به چشم می خورد و مردم پای آن افراد را لمس می کردند - کاری بزرگ انجام داده بودند! زنان هم نباید عقب می ماندند، ولی چون آلتی برای بریدن نداشتند، شروع کردند به بریدن

بنابراین، او خودش را «انسان» می خواند؛ یعنی ارزش گذار.

ارزش گذاری همان آفریدن است؛ بشنود این راه ای مردمان آفریننده!
ارزش دادن خودش یک ارزش است و گوهر تمام چیزهای ارزش گذاری
شده است.

ولی این ارزش دادن باید از آگاهی خود بیرون بیاید. باید در خدمت چیزی
بیا، چیزی خوب و چیزی انسانی باشد. باید چیزی از الوهیت را به دنیا پیشکش
کند و گر نه تو کارهایی خواهی کرد که باور داری خوب هستند و مقدس هستند.
ولی هر کس دیگر که بدون تعصب باشد، می تواند ببیند که این کارها فقط
مهمانه هستند و حماقت، یک ارزش نیست.

انسان باید ارزش آفرینی کند. آزادی یک ارزش است؛ عشق یک ارزش
است، شادمانی یک ارزش است، خلأیت یک ارزش است.

هر چیزی که زندگی را غنی سازد و به زندگی معنا ببخشد، هر چیز که
زندگی را بیشتر قابل زندگی، قابل دوست داشتن کند؛ هر چیز که به زندگی
مکوه و عظمت ببخشد و مزه ای از الوهیت به آن بدهد - آن چیز خوب است.

ولی این نوع ارزش دهی، باید از تجربه ی فردی بیرون بیاید، از مراقبه ی
الطرازی، از آگاهی فردی، این نمی تواند توسط جامعه و توسط گذشته تحمیل
شود.

فقط توسط ارزش گذاری است که ارزش وجود دارد:

و بدون ارزش گذاری، میوه ی مغزدار هستی پوک است. بشنوب این راه ای
مردمان آفریننده!

تغییر در ارزش ها، یعنی تغییر در آفرینندگان ارزش ها.

پستان هایشان. زنان بسیاری نیز پستان هایشان را بریدند و جزو مقلدین محسوب
شدند.

پس از انقلاب از این کار معافیت شد و سال ها طول کشید تا نظام کمونیستی
آن را یک جرم کند. آنچه که مقدس بود، جنایت شد. آن فرقه رفته رفته از بین
رفت. فکر نمی کنم آنان در این هفتاد سال دوام آورده باشند؛ ولی زمانی یکی از
مقدس ترین فرقه ها بود - و تنها کاری که می کردند یک عمل بسیار احمقانه
بود.

این کار را به نام زندگی تجردی انجام می دادند. ولی شاید کسی خبر نداشت
که جنسیت در ذهن است و نه در آلت جنسی؛ برای همین است که می توانی در
موردش خواب ببینی. آلت جنسی فقط ادامه ی حالت ذهنی است. مرکز جنسی
در ذهن است، برای همین است که از دیدن تصاویر برهنه لذت می ببری. اندام های
جنسی نمی توانند آن تصاویر را ببینند. این ذهن است که جایگاه جنسیت است،
بنابراین حتی اگر آلت جنسی را هم قطع کنی، به این معنی نیست که تو دیگر در
مورد سکس فکر نخواهی کرد. ادراک خود من چنین است: تو بیش از هر کس
دیگر در موردش فکر خواهی کرد. این وسواس تو خواهد شد - در ذهن تو
پایدار خواهد شد.

آنچه را که سبب شود قومی حاکم شود، فتح کند و بدرخشد،

و سبب ترس و رشک همسایه شود، قوم آن را والا ترین، اوج و معیار و معانی
همه چیز می داند.

انسان در آغاز ارزش ها را در چیزها کاشت تا خودش را پایدار سازد - معنای
چیزها را او آفرید؛ یک معنای انسانی!

شما باید به تغییر کردن ادامه بدهید، به سوی ارزش های والا تر.

برای نمونه، در طول قرون، زن به عنوان موجودی برابر با مرد پذیرفته نشده است. روزی که مرد زن را با احترام بپذیرد و شرافت زن را به او باز گرداند، این یک ارزش عظیم است.

آفرینندگان بسیاری وجود دارند که چیزهایی می سازند که مصرف زیادی ندارد ... برای نمونه، مردی که نمی تواند، مورد مصرف زیادی ندارد، ولی آوای او، موسیقی او می تواند چیزی را در قلب تو بیدار سازد که سخت خفته بوده، می تواند وجود موسیقایی تو را بیدار کند. ولی ما به جای اینکه به یک نوازنده ای نیت احترام بگذاریم، به دانشمندی احترام می گذاریم که سلاح اتمی می سازد. هر چیزی که مخرب است باید تخیل شود: این یک ضد ارزش است و هر چیز که برای زندگی شادمانی بیشتری خلق کند، باید مورد احترام و تحسین واقع شود.

یک رفاص بسیار ارزشمندتر از دانشمندی است که انرژی اتمی تولید می کند تا هیروشیما Hiroshima و ناگازاکی Nagasaki را نابود سازد. یک رقصنده می تواند در تو شوقی برای رقصیدن ایجاد کند - می تواند زندگی تو را غنی تر سازد.

کسی که باید بیافریند، همیشه ناگزیر از تخریب است.

اگر می خواهی ارزش های والا تری آفریند، ارزش های کهنه باید نابود شوند. برای آفرینش هر چیز، چیزهای زیادی باید از بین بروند. اگر مایلی که تمام بشریت مذهبی شود روحانی شود، مراقبه گون و مهر روز شود، باید خرافات را

نابود کنی، باید الهیات ساخته انسان را نابود کنی، باید مذاهب ساختگی را نابود کنی.

اگر خواهان وحدت تمام بشریت هستی، آن وقت ارزش کهنه ی ملیت Naionalty باید از بین برود برای قرن ها ملیت مورد ستایش بوده است و سیاست کاران سعی داشته اند که حتی ارزشی بیش از دیانت و روحانیت به آن ببخشند. ملیت ها باید از بین بروند، زیرا این ها فقط خطوطی هستند که انسان روی نقشه ایجاد کرده است. ملیت ها روی زمین وجود ندارند، تمام این تقسیمات بین انسان ها به تو اجازه حرکت آزادانه، ازدواج آزادانه بین ملت ها را نمی دهند. این یک واقعیت پذیرفته شده است که ازدواج باید بین مردمی صورت گیرد که باهم نزدیک و مرتبط نباشند آن وقت فرزندی زیباتر، هوشمندتر، قوی تر به دنیا خواهند آمد و طول عمرشان بیشتر خواهد بود.

در حیوانات و گیاهان این نوع پیوند دوگانه Cross-breeding صورت میگیرد. در روسیه شوروی میوه هایی بسیاری ساخته شده که در آن شش روز خلقت خداوندی وجود نداشتند و آن ها بسیار شیرین تر، خوشمزه تر هستند.

باید سنگ های زیبا را دیده باشی: این ها توسط طبیعت آفریده نشده اند، توسط پیوندهای بین سنگ ها درست شده اند، امروزه گارهای از نیوجرسی New Jersey وارد می شوند که تولید گارهای شپرد کنند، زیرا گارهای نیوجرسی بهترین گارهای شیرده هستند.

شما در مورد حیوانات و گیاهان، علمی فکر می کنی، ولی در مورد انسان ها بسیار غیر علمی می اندیشی و می توانی نتایج را ببینی. برای نمونه، در اروپا، تمام خانواده های سلطنتی در میان خودشان ازدواج می کنند. آنان نمی توانند با مردم

همیشه بن آفرینندگان و مردمان عاشق بوده اند که خیر و شر را آفریدند.

آتش عشق و آتش خشم در نام تمام فضایل می درخشند.

زرتشت سرزمین های بسیار و اقوام بسیاری را دیده است:

زرتشت در روی زمین هیچ قدرتی بزرگ تر از کارهای این مردمان عاشق

نیافته است:

این کار را «خیر» و «شر» نامیده اند.

درک این آسان است که «خیر» ارزشی بزرگ است که توسط مردمان عاشق

ایجاد شده است. ولی درک این به هوشمندی بیشتری نیاز دارد که «شر» نیز

آفریده شده است. در هستی، شر وجود ندارد؛ خیر وجود ندارد. برای نمونه،

فردمی که سلاح های اتمی می سازند نیز مردمی خلاق هستند؛ ولی خلاق شر

هستند و آن چه روز بزرگی خواهد بود که در آن ما از تولید شر باز ایستیم و تمام

الواری خلاقه ی انسان صرف خلق چیزهای خوب شود، فقط چیزهای زیبا و الهی.

در حقیقت، قدرت این ستایش و این نکوهش، یک هیولاست ...

تاکنون هزار هدف وجود داشته است، زیرا هزار قوم وجود داشته اند.

هنوز هم فقط چیزی که وجود ندارد؛ زنجیره هایی برای این هزار گردن است،

هنوز هم یک فقط هدف وجود ندارد.

با این حال به من بگویید برادران من: آیا اگر بشریت هنوز هم فاقد یک هدف

است،

آیا جز این است که خود «بشریت» هنوز هم وجود ندارد؟

این بیش و ادراک عظیم زرتشت است. هزاران هدف وجود دارند؛ زیرا

بشریت به هزاران تکه تقسیم شده است؛ یک هدف واحد برای تمام بشریت

معمولی ازدواج کنند، پس چند خانواده پیوسته در میان خود ازدواج می کنند.

میتوانید ببینید که از میان این خانواده های سلطنتی حتی یک نابغه نیز زاده نشده،

حتی یک انسان یا استعداد نیز زاده نشده، بلکه فقط مردمان عقب مانده به دنیا

آمده اند. آیا به تصویر، شاهزاده ی ویلز Prince of Wales نگاه کرده اید؟

همان صورتش نشانگر عقب ماندگی اوست. آیا تصویر ملکه ی الیزابت را

دیده اید؟ آیا می توانید او را زیبا بخوانید؟ و همگی آنان ناقل بیماری هایی هستند

که به یکدیگر منتقل می کنند.

انسانیت این پدیده را قرن هاست که می شناسد. برای همین است که ما از

ازدواج خواهر و برادر جلوگیری می کنیم؛ زیرا خون های همسان تولید تنش و

چالش کافی نمی کنند. شاید تولید فرزند بکنند، ولی آن محصول مشترک فقط

یک چیز عوضی A dodo خواهد بود. ولی حتی ازدواج در میان طبقه ی

خودت نیز یعنی ازدواج با کسی که در چند نسل پیش، صومزه ات، خواهرت، یا

برادرت بوده است. مردم باید تا حد امکان با افرادی ازدواج کنند که از نظر قومی

از خودشان فاصله داشته باشند و اگر روزی در سیاره ای دیگر، انسان هایی یافت

شوند، ازدواج ما با آن ها، علمی ترین چیز خواهد بود.

در آغاز، قوم ها بودند که آفریننده بودند؛ فقط پس از مدت ها افراد آفریننده

شدند.

در واقع هنوز هم، خود فرد، آخرین آفرینش است ...

و هنوز تکمیل نیست. این تلاش من و مردم من است تا از شما یک فرد

Individual بسازیم و من این را بزرگ ترین خلاقیت می دانم. آفرینش فرد.

زیرا یک فرد تاج سر تمام تکامل است.

وجود ندارد. او این پرسش اساسی را مطرح ساخته است: اگر برای تمام بشریت هنوز هم یک هدف وجود ندارد، آن وقت آیا می توانی بگویی که خود بشریت وجود دارد؟

هندی ها وجود دارند، چینی ها وجود دارند، سیاه پوستان وجود دارند، اروپایی ها وجود دارند هندوها وجود دارند، مسیحیان وجود دارند، ولی انسانیت واحد فقط یک واژه است.

و تا زمانی که یک بشریت وجود نداشته باشد، یک هدف نیز نمی تواند وجود داشته باشد.

این دوه همزمان با هم وجود خواهند داشت. من کلام او را تکرار می کنم: با این حال به من بگویید برادران من؛ آیا اگر بشریت هنوز هم فاقد یک هدف است.

آیا جز این است که خود بشریت؟ هنوز هم وجود ندارد؟
... چنین گفت زوشت.

فصل سیزدهم از عشق ورزیدن به همسایه

از خود به همسایه می گریزید و مایل اید از آن یک فضیلت بسازید: ولی من شما را از میان این «بی نفسی» می بینم.

آیا به شما پند می دهم که به همسایه ثن عشق بورزید؟

در عوض به شما پند می دهم تا با همسایه بجنگید و دورترین اشخاص را دوست داشته باشید!

والاثر از عشق ورزیدن به همسایه، عشق ورزیدن به دورترین افراد واتسان آینده است:

و به نظر من، باز هم والاثر از عشق به انسان، عشق به آرمان ها و اشباح است. این شیخی که در پشت سرت روان است، ای برادر من، از تو زیباتر است؛ چرا گوشت و استخوانت را به او نمی دهی؟ ولی تو می ترسی و به همسایه فرار می کنی ...

وقتی می خواهی از خودت به نیکی یاد کنی، از یک شاهد دعوت می کنی؛

و وقتی او را به پنداشت نیکه در مورد خودش گمراه ساختی، خودش را نیکه می پنداری ...

یکی به همسایه اش می گریزد زیرا در پی خوشیستن است؛ و دیگری به این سبب بد می خواهد خودش را گم کند.

عشق بد شما نسبت به خودتان، تنهایی را برایتان زندان می سازد ... من به شما همسایه را نه، بلکه دوست را می آموزم.

باشد که دوست برای شما ضیافتی زمینی باشد و پیش - مزه ای از ابر انسان. من به شما دوست را و قلب سرشارش را می آموزم. ولی اگر می خواهید که توسط قلب های سرشار دوست داشته شوید،

باید درک کنید که چگونه همچون اسفنج جذب کنید.

من به شما آن دوست را می آموزم که دنیا برای ازنائی کردن دارد. و همانگونه که دنیا زمانی برای او از هم گسته بود، بار دیگر برایش به هم پیوسته می گردد:

همانند برخاستن خیر از شر، همانند برخاستن ترتیب از تصادف.

باشد که آینده و دورترین هاه اصل امروز شما باشد:

شما باید در دوست خود، ابر انسان را همچون یک اصل دوست بدانید. چنین گفت زرتشت.

زرتشت دارای پیش های اصیل بسیار است. فقط یکی از پیش های اصیل او می توانست او را یکی از بزرگ ترین انسان هایی سازد که تاکنون زیسته اند، ولی او بیش های فراوان در مورد همه چیز دارد. پیش او معمولی نیست. شاید برای همین است که مردم او را فراموش کرده اند.

او حقایق و پیش های عظیمی را داده است، ولی مردم این ها را سرسری گرفته اند. وقتی که مسیح (ع) می گوید، همسایه ات را دوست بداره درک این چهار آسان است. چیز اصلی در آن نیست. بودا آن را گفته است، ماهاولرا آن را گفته است. چیزی در مورد آن وجود ندارد که نتوانی بفهمی. ولی در مورد زرتشت، باید بسیار ساکت باشی، و به یاد داشته باشی که با انسانی بسیار منحصر به فرد طرف هستی، کسی که با زرفای وجود تو سخن می گوید، از زرفایی که تو از آن هشیار نیستی.

او به معنای معمول واژه، یک آموزگار اخلاق نیست؛ او یک مرشد کامل است. او علاقه ای به چیزهای جزئی ندارد؛ او مشتاقی است تا تو را به انسانی جدید معمول سازد. دنیا از انسان های حقیر بسیار گراتیار است. زرتشت مایل است که تمام بشریت به اوج های تعالی پرواز کنند و چنان شجاعت داشته باشند که به احمق زمین رفته و برای ریشه های خود آب بیابند.

انتظار زرتشت بسیار زیاد است، ولی هر چه را که توقع دارد، امکان پذیر است. او انسان را بسیار افا می سازد، ولی هر چه می گوید مطلقاً درست است. شاید تو را برنجانند، شاید مفاهیم کهنه ات را نابود کنند، شاید خودش را از بین ببرد - زیرا تنها بر روی ویرانه های تو است که انسان جدیدی فراخواهد رسید. هر کلام او یک پدر است. اگر بگذاری در قلب فرو بنشیند، هرگز همان انسان پیشین نخواهی بود.

زرتشت نیرومندترین مردی است که دنیا تاکنون شناخته است. دنیا مردن پرومئی را شناخته است، و چه بسیاراند شمارشان، ولی آنان به نوعی قبل درک بوده اند. آنان از زبان شما استفاده کرده اند، از تعصبات شما استفاده کرده اند، به

جای اینکه نوری تازه به شما بدهند، شما را همانگونه که هستید حمایت کرده اند. شما آنان را بزرگ می خوانید زیرا از شما پشتیبانی کرده اند، شما را با خود در راحتی قرار داده اند، زرتشت تولید ناراحتی و ناراضی می کند، زیرا بدون یک ناراضی بزرگ، ابر انسان ممکن نخواهد بود. سایر مردان بزرگ شما به شما رضایت را می آموخته اند و بی خواهش بودن را.

زرتشت به شما یک ناراضی الهی را آموزش می دهد، و یک اشتیاق برای ستارگان و من مطلقاً با او موافقم، که تا وقتی که شوقی برای ستارگان نداشته باشی، نمی توانی رشد کنی و نمی توانی خود واقعی ات بشوی؛ نمی توانی به حداکثر نیروی بالقوه ی خویش دست یابی. بنابراین به سخنانش گوش بدهید، نه تنها به عنوان واژه ها، بلکه همچون بذرها.

زرتشت می گوید:

از خود به همسایه می گریزید ...

هیچکس پیش از او چنین نگفته بود و هیچکس نیز پس از او دقیقاً مانند او نگفته است، و این چنان حقیقتی است که اگر یک بار آن را درک کنید، خواهید دید که ما چقدر کور هستیم. ما حتی از اینکه چه می کنیم و چرا چنین می کنیم نیز آگاه نیستیم.

از خود به همسایه می گریزید. این به خاطر عشق به همسایه نیست. فقط از خالی بودن خودتان است. می خواهی به نوعی مشغول باشی، زیرا در تنهایی، بدون مشغولیت ... ترسی عظیم از تنهایی گریبان همه را می گیرد. برای پرهیز از تمام این ها، انسان باید از بازگشت به وطن پرهیز کند. خودت را مشغول نگه دار. مهم نیست به چه کار.

شیده ام که یک روز صبح، اسقف اعظم نیویورک وارد کلیسا شد و نتوانست آنچه را که می بیند باور کند. مرد جوانی در آنجا ایستاده بود که درست مانند مسیح (ع) به نظر می رسید. به فکرش رسید که او فقط یک هیپی است، ولی بسیار پرآشفته بود و از مرد جوان پرسید، «تو کیستی و اینجا چه می کنی؟» مرد جوان لبخندی زد و گفت، «آیا مرا نشناخته ای؟ تو در اینجا نماینده ی من هستی و حتی هرشد خودت را نیز نمی شناسی. من عیسی مسیح هستم، آمده ام نگاهی به اطراف بپردازم و ببینم اوضاع چطور است.» اسقف اعظم شروع کرد به لرزیدن. کسی چه می داند، شاید هم او عیسی مسیح (ع) باشد - راهی نبود تا یقین پیدا کند. ولی گفت، «من تا یک دقیقه ی دیگر بر می گردم، او رفت و از اتاق دیگر به والیکان، به پاپ تلفن زد و گفت، «من دچار دودسر بزرگی شده ام. مردی در اینجاست که دقیقاً مانند عیسی مسیح (ع) به نظر می آید و می گویند که او عیسی مسیح (ع) هست و آمده در اطراف دنیا بازمید کند که ببیند اوضاع چطور است. من چه باید بکنم؟» لحظاتی در سکوت گذشت و پاپ گفت، «تو برای من مشکل درست کرده ای. کسی نمی تواند که او خود عیسی مسیح (ع) است و یا یک هیپی است که با تو شوخی می کند، یک کار بکن: به پلیس خبر بده و دومین بار، خودت را مشغول جلوه بده.»

اسقف اعظم گفت، «اولی را می فهمم که به پلیس خبر بدهم. ولی منظورشان چیست که خودم را مشغول جلوه بدهم؟» پاپ گفت، «این تو را از لرزیدن باز می دارد. هر کاری که می توانی انجام بده. شروع کن به جابجا کردن اثاثیه، کتابی را از اینجا به آنجا ببر و پرونده ای را از جایی به جای دیگر ببر، ولی طوری

خودت را مشغول کن تا پلیس سر برسد. آن وقت بگذار پلیس موضوع را بفحص کند.

تو به نزد همسایه می روی، ازدواج می کنی، فرزند می خواهی، دوست می خواهی، ولی آیا تماشا کرده ای؟ این ها فقط کارهایی هستند برای مشغول نگه داشتن خودت تا به نوبه ای از خودت اجتناب کنی، تا با خودت تماس نداشته باشی پس هر کار احمقانه ای را انجام بده. به دیدن یک فیلم برو، به شنیدن موعظه در کلیسا برو، به سیرک برو، به رستوران برو، ولی خودت را مشغول نگه دار، از صبح تا وقتی که به خواب بروی. و در خواب، باز هم خودت را با رویاهایت مشغول کن؛ هرگز فاصله ای بر جای نگذار تا در آن با خودت رویارو شوی و رویارویی با خود، عصاره ی مراقبه است.

مردم می پرسند که چگونه مراقبه کنند. آنان فقط باید بیایند که چگونه خود را مشغول سازند و آنان باید از کارهای بیهوده که پیوسته زندگی شان را در آن ها تلف می کنند دست بردارند - آنگاه دو خواهید یافت که نود و پنج درصد از کارهایی که انجام می دهید کاملاً بیهوده و احمقانه است و آنگاه به اندازه ی کافی زمان خواهید داشت تا خودتان را ببینید و در جنبه های مختلف با خویشتن رویارو شوید و تا حد ممکن با خود عمیقاً رودرو شوید.

البته، تنها خواهید بود - و ترس در همین است.

نمی توانی یک دوست را با خودت ببری. در خلوت درون نمی توانی هیچکس را با خودت همراه ببری، حتی خدا را نیز نمی توانی به خلوت درون خود وارد کنی. این امتیاز و شکوه تو است که خلوت تو دست نخورده است. هیچکس نمی تواند به آن تجاوز کند.

ولی باید شجاع باشی، فهیم و هشیار باشی، زیرا در خودت با چیزهایی رو به رو خواهی شد که از دیگران پنهان می کنی و آهسته آهسته از خودت نیز پنهان باشی. تو با هیولاهایی در خودت رو به رو خواهی شد که در خودت پس پنهانند؛ یا سرکوب های بسیار رویارو خواهی شد. این تجربه ای قشنگ نیست؛ بالغ است. ولی انسان برای یافتن مرکز وجودش باید این کار را انجام بدهد.

از خود به همسایه می گریزی و مایل اند از آن یک فضیلت بسازند:

ولی من شما را از میان این «بی نفسی» می بینم.

آیا تاکنون خود را از میان بی نفسی Selflessness خود مشاهده کرده ای؟ تمام بی نفسی های شما ساختگی است. باید هم ساختگی باشد - فرد نمی تواند کاری را بدون نفس انجام بدهد. ولی قرن ها آموزش در ذهن شما نباشته شده اند و به شما گفته شده که بی نفس باشی، و در عین حال، آن ها انواع انگیزه ها را برای بی نفس بودن به شما می دهند.

انسان چنان کور است که نمی تواند یک حقیقت ساده را ببیند. «اگر بی نفس باشی، در بهشت پاداش خواهی گرفت». این چه نوع بی نفسی است؟ یا «اگر بی نفس باشی، جامعه تو را محترم می دارد و به تو جایزه خواهند داد». این چه نوع بی نفسی است؟ این تجارت خالص است و وقتی که مشغول انجام کارهای بی نفس هستی، شاید هنوز هم از خویشتن می گریزی.

روزی مردی نزد من آمد او سال ها با ماهاتماگاندی زندگی کرده بود. ماهاتماگاندی او را تشویق کرده بود که به جنگل نزد قبایل ابتدایی Aborigines برود و برای آنان مدرسه باز کند او تمام عمرش را به باز کردن مدرسه و دریافت اعانات از مردم گذرانده بود.

می‌نمی که به این مردمان بدوی خدمت می‌کنی، تو در واقع آنان را ناسپود
می‌نمی.

من با مردمان بدوی زندگی کرده‌ام. اینان شاید تنها مردمی در دنیا باشند -
فقط هم در اینجا و آنجا یافت می‌شوند - که خواب نمی‌بینند. آنان آیینی
محبوب دارند که به نظر شما مسخره می‌آید: اگر کسی خواب ببیند، او بی‌درنگ
به رئیس قبیله گزارش می‌دهد که، «من این خواب را دیده‌ام». اگر خواب دیده
باشد که کسی را کتک زده است، باید قدری خوراکی و قدری گل نزد آن مرد
ببرد و عذرخواهی کند که، «مرا ببخش. دیشب در خواب دیدم که تو را کتک
زده‌ام». آن مرد چیزی نمی‌داند، زیرا در رویای او حضور نداشته است.

از آنان پرسیده‌ام، «فایده‌ی این کار چیست؟» آنان گفتند، «مهم نیست که او
را کتک زده باشد یا نه، ولی آرزویش را داشته است؛ و اگر نه این خواب از کجا
آمده است؟» و همان آرزو کافی است تا برایش عذرخواهی کند.

این مردمان ساده ... آنان فحشا ندارند، نمی‌توانند داشته باشند، ساختار
اجتماعی آنان چنین است که هر پسر یا دختر که به سن بلوغ می‌رسد ... آنان در
همان روستاهای فقیرشان کلیه‌های حصیری دارند که بسیار زیبا و تمیز و با عشق و
هوا فراوان ساخته شده است؛ چیزهای گرانبهایی در آن کلیه‌ها وجود ندارد. و
درست در وسط روستا، یک کلیه‌ی بزرگ وجود دارد. پس از اینکه پسران یا
دختران به بلوغ جنسی می‌رسند، دیگر نمی‌توانند در خانه‌ی خودشان بخواهند،
بلکه باید یا یکدیگر در آن کلیه‌ی بزرگ در وسط روستا بخواهند و آنان باید
هریک و دوست خودشان را پیدا کنند. تنها قانونشان این است که هیچ پسری
نمی‌تواند بیش از سه روز با یک دختر بماند و یا هیچ دختری حق ندارد بیش از

او تصادفاً نزد من آمد تا تقاضای اعانه کند. گفتیم، «اعانه؟ برای چه؟» او
گفت، «من تقریباً پنجاه سال است که به مردمان بدوی آموزش می‌دهم. من
مدرسه باز می‌کنم - آنان به کتاب و پوشاک و آموزگار نیاز دارند. این یک
خدمت غیر نفسانی است. خود ماها تماگاندی مرا تشویق کرده تا این خدمت
عمومی را انجام دهم.»

گفتم، «آن مردم پیشاپیش آموخته Educated هستند - آیا فکر می‌کنی
اتفاقی عظیم بر ایشان رخ بدهد؟ آیا فکر می‌کنی مردمان بهتری شوند؟ در واقع
قبایل بدوی بسیار معصوم تر و پاک تر هستند، نه تجاوزی و نه سرقتی در میانشان
رایج است.

«یکی از دوستانت، که یک افسر پلیس است داستانی را برایم تعریف کرد که
برای او باور نکردنی بود. روزی یکی از این افراد بدوی نزد او آمد و گفت، «مرا
دستگیر کن، من قتل مرتکب شده‌ام. عمدی نداشتم، یکی پس از دیگری اتفاق
افتاد. ما با هم دعوا می‌کردیم و من او را هل دادم و آن مرد بیچاره از کوهستان
پرت شد و مرد. من برای او متأسف هستم، ولی مرتکب قتل شده‌ام. شاعری به
جز من وجود نداشته و کسی از این ماجرا خبر ندارد و در مکان ما در جنگل،
پاسگاه پلیس وجود ندارد و من تقریباً دویست کیلومتر آمده‌ام تا این را گزارش
بدهم.»

من از آن مرد پرسیدم، «اگر او تحصیل کرده بود، آیا فکر می‌کنی که
اعتراف می‌کرد که مرتکب قتل شده، وقتی که شاعری در کار نبوده، وقتی که تا
دویست کیلومتری پلیسی وجود نداشته، آیا او چنین کاری می‌کرد؟ تو فسر

سه روز با یک پسر بماند. هیچ منع جنسی وجود ندارد. پس هر پسری با تمام دخترهای روستا تماس دارد و هر دختر با تمام مردهای روستا آشنایی شود. سپس بستگی به میل خودشان دارد که با چه کسی تمام عمرشان را زندگی کنند. آنان طلاق را نمی شناسند.

چون هر زن و هر مرد همدیگر را می شناسند، بهترین شخص ممکن را برای زندگی انتخاب می کنند. فرد بهتری یافت نمی شود. آنان شخصی را می یابند که بتوانند با او تفاهم داشته باشند. طلاق و فحشا در بین آنان وجود ندارد.

و تمام بیلان مذهبی سعی دارند آنان را متقاعد کنند که این ساختار اجتماعی که دختران و پسران با هم زندگی کنند، غیر اخلاقی است. در واقع، این یکی از اخلاقی ترین ساختارهاست- باید در همه جا وجود داشته باشد. تو یک شریک زندگی انتخاب می کنی و به تو هیچ فرصتی داده نمی شود تا یا مردم زیادی در تماس باشی، تا بتوانی انتخاب کنی. انتخاب تو بسیار احمقانه است، زیرا که دختری موهایی زیبایی دارد و یا دماغی باریک دارد و آن پسر هم بسیار با ادب و خوش سیماست.

ولی این ها چیزهایی نیستند که بتوانند شما را برای تمام زندگی با هم نگه دارند. شما باید یکدیگر را به هر راه ممکن بشناسید. و چنین نیست که یک دختر و یک پسر فقط برای یک بار با هم ملاقات کنند؛ ولی برای یک بار فقط میتوانند سه روز با هم باشند. اگر بار دیگر با هم ملاقات کردند و بخوانند با هم باشند. باز هم می توانند برای سه روز با هم زندگی کنند.

او یکی از مردان سالخورده ی قبیله پرسیدم، «چرا سه روز؟» او گفت، «تجربه ی ما چنین است که پس از سه روز، نوعی وابستگی شروع به رشد کردن می کند. تغییر زوج ها پس از سه روز، تمام جمیع ها را از حسادت عاری می سازد.»

نیازی نداری به کسی حسودی کنی، تو خوب می دانیکه شوهرت با صدها دختر بوده است، همسرت با صدها پسر بوده است- تو یکی از همان ها هستی. مسأله ی حسادت در میان نیست و نزاعی در کار نخواهد بود. نیازی نیست که تا گذشته ی یکدیگر را بپاکنند: «باکه بوده ای؟ آیا من نخستین فرد در زندگی تو هستم؟»

در تمام کشورهای متمدن یک ایده ی عجیب وجود دارد: هر دختر مایل است که تنها فرد زندگی مردش باشد - چرا؟ هر مرد جوان می خواهد تنها کسی باشد که آن دختر دوست داشته است. این نوع عشق حتماً تولید حسادت خواهد کرد. در این نوع عشق، طلاق این امر حتمی است. این نوع عشق باید هم تولید فحشا کند- فقط برای یک تغییر هم که شده. و گرنه حوصله ی یکدیگر را سر خواهید برد - هر روز، بیست و چهار ساعته. هر کسی یک حدی دارد و پس از آن حوصله اش سر خواهد رفت.

در روستای آنان روانکاو و روانشناس وجود ندارد و اگر روانکاری به آنها برود، کسی بیمار او نخواهد بود، زیرا آنان رویایی ندارند که تحلیل شود، نوازی با همسرانشان ندارند که حل و فصل شود.

من از اینکه دیدم در میان این مردم بدوی خود کشی وجود ندارد بسیار متعجب شدم. آنان چیزهای زیادی ندارند که بخاطرش زندگی کنند- نه تحملانی و نه کاخ هایی- ولی آنان همه شب به رقص و پایکوبی می پردازند. غذای آنان

در حداقل است، به اندازه کافی مواد غذایی ندارند، ولی روحشان بسیار میل به بالا دارد؛ در شب های مهتابی، تمام شب را به رقص و آواز می پردازند.
من از آن مرد پرسیدم، «این آموزش های تو به چه کار آنان می آید؟ تو آنان را مسموم می کنی، می توانی به دانشگاه ها بروی و مردمان تحصیل کرده را ببینی آنان چه می کنند؟ آنان چگونه نسل های بهتری شده اند؟»

او بسیار از این سخن ضربه خورد و گفت، «من پنجاه سال با این فکر کار کرده ام که یک خدمت غیر نفسانی انجام می دهم، ولی شاید حق با تو باشد.
گفتم، «تو خدمت غیر نفسانی انجام نمی دهی. تو فقط از خودت فرار می کنی. تمام این خدمت یک مشغولیت است و به نام خدمات عمومی، آسان است و قابل احترام - در اینجا و در آخرت. آیا هرگز مراقبه کرده ای؟ تو پنجاه سال است که در جنگل ها و کوهستان ها به سر میبری. آیا وقتی به خودت اختصاص داده ای؟»، گفت، «من تمام وقتم را برای تأسیس مدارس بیشتر، یافتن آموزگاران بیشتر و شاگردان بیشتر و ایجاد فرهنگ و تمدن برای آنان صرف کرده ام.
گفتم، «آیا فکر می کنی خودت با فرهنگ و تمدن هستی؟ آیا در این مورد یقین داری؟»

گفت، «کسی باید این را قبلاً به من می گفت. من تمام عموماً را هدر داده ام. من هفتاد و پنج سال دارم.
گفتم، «دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است. دست کم این واژه ی «غیر نفسانی» را دور بینداز.»

این یکی از واژه هایی است که تمام مذاهب مردمان را با آن مسموم ساخته اند. و مردم در دام می افتند، زیرا خودشان نیز مایل هستند تا خود را فراموش

اند. به نظر بهتر می آید تا انسان خودش را در یک خدمت غیرنفسانی، به روشی «مادانه، مذهبی و محترم خودش را فراموش کن!» فراموش کردن خود تنها راه در دنیا است.

بادآوری خود تنها ثواب است.

و زشت حق دارد وقتی که می گوید:

... ولی من شما را از میان این «بی نفسی» می بینم.

آیا به شما پند می دهم که به همسایه تان عشق بورزید؟

در عوض به شما پند می دهم تا با همسایه بجنید و دورترین اشخاص را

دوست داشته باشید!

همسایه ی تو فقط بخشی از آن جمعیتی است که تو هستی. همسایه ی تو با هویت تفاوتی ندارد. او پیرو همان مذهب است، هم زبان تو است، همان اعتقادات را داراست، همان ارزش ها را دارد، همان مفهومی از خدا را دارد که تو داری. به همان پرستگاهی می رود که تو می روی. او چیزی جز یک نسخه دیگر از تو نیست.

زرتشت می گوید، به شما پند می دهم تا با همسایه بجنید و دورترین اشخاص را دوست داشته باشید! زیرا فقط آن فاصله است که می تواند امکان رشد تو را، امکان دگرپرسی و تحول تو را در خود داشته باشد. همسایه چیزی جز یک «پناه» نیست - تو صورت خود را می بینی و کاملاً احساس رضایت می کنی. او همانقدر حيله گر است که تو هستی؛ همانقدر خشم دارد که تو داری؛ همانقدر «همنگار» است که تو هستی؛ همانقدر رقابت و شهرت دارد که تو داری؛ همانقدر «سود» خشن است که تو هستی. به ستاره ای در دور دست بنگر؛

دورترین اشخاص را دوست داشته باشید!

والاثر از عشق ورزیدن به همسایه، عشق ورزیدن به دورترین افراد و انسان آینده است؛

جمله ی مسیح (ع) که می گوید: «همسایه ات را دوست بدار» بسیار معمولی است. ولی جمله ی زرتشت که می گوید دورترین افراد را دوست بدار، به یقین چالشی بزرگ است برای تمام افرادی که هنوز زنده هستند، کسانی که سنگواره Fossils نشده اند - کسانی که هنوز یک هندو، یک مسیحی، یک جین Jain نشده اند؛ اینان همگی سنگواره هستند. آنان مدت ها پیش مرده اند؛ این تنها بدنه‌ای بی جان ایشان است که به نفس کشیدن ادامه می دهد. آنان به نوعی از یاد برده اند که چگونه دست از نفس کشیدن بردارند!

آیا این واقعیت را مشاهده کرده ای که مردم کمتر در سن نسود سالگی می میرند حتی کمتر در سن صد سالگی، باز هم کمتر در سن صد و ده سالگی و با هم کمتر در سن صد و پنجاه سالگی می میرند؟

-آنان سالخورده می شوند؛ آنان کاملاً فراموش می کنند که چگونه بمیرند. کسی را پیدا نخواهی کرد که در دویست سالگی بمیرد. در آن سن آنان کاملاً فراموش می کنند که چگونه از نفس کشیدن دست بردارند و چگونه ضربان قلبشان را متوقف کنند - آنان همینطور ادامه می دهند.

کسی درمورد مورارچی دسای Morarji Desai از من می پرسید. گفتم: «بسیار مشکل است، او سال های زیادی است که فوت شده است اگر بمیرد فقط یک تصادف است. او نمی تواند به مرگ طبیعی بمیرد.»

و به نظر من، باز هم والاثر از عشق به انسان، عشق به آرمان ها و احیای است.

رای زرتشت، باز هم والاثر از عشق به انسان، عشق به آرمان ها و عشق به رویاهای دور است. آنچه که امروز فقط یک رویاست، آنچه که اینک در درونت یک آرمان است، می تواند فردا یک واقعیت باشد. هرگز نایست: همیشه در پی آرمان های بهتر، رویاهای والاثر باش. یک رویابین خوب باش. برای آرمان های خوب، یک جنگاور خوب باش، آرمان هایی که نامحسوب هستند، آرمان هایی که برای آن ها، توده ها از تو حمایت نخواهند کرد. توده ها از خودشان حمایت می کنند، و روش زندگی آنان تقریباً ثابت است. پدران تو همانگونه زندگی کرده اند که پدران آنان زندگی کرده اند. آنان همان چیز واه، بارها و بارها تکرار می کنند. هر چیز که برای آنان عجیب بنماید، بی درنگ با آن ضدیت می کنند. هر چیز تازه بلافاصله برایشان نامحسوب می گردد. به آرمان های نامحسوب عشق بور و رویاهای دور دست را دوست بدار، این از عشق ورزیدن به انسان ها بسیار بهتر است.

این شبی که در پشت سرت روان است، ای برادر من، از تو زیباتر است؛

چرا گوشت و استخوانت را به او نمی دهی؟

گوشت و استخوانت را به رویاهایت ببخش. زندگی ات را به آرمان هایت ببخش.

ولی تو می ترسی و به همسایه فراموش کنی.

ولی به جای اینکه یک زندگی انسانی را زندگی کنی، یک زندگی که تقریباً با الوهیت مماس باشد، تو می ترسی؛ زیرا تنها گذاشته می شوی. دیگر آن دنجی جمعیت با تو نیست. تو دیگر مورد حمایت جمعیت نیستی.

پس اتفاق افتاد ... دکتر راداکریشنان Radhakrishnan یکی از روسای هند بود. او پیش از اینکه رییس جمهور شود، معاون دانشگاه بود و پیش از آن نیز یک استاد دانشگاه بود. چون او یک استاد، یک آموزگار بود، روز تولد او را سراسر هندوستان به ویژه در موسسات آموزشی و مذهبی، به عنوان روز معلم جشن می گرفتند.

دو دانشگاه من نیز، ضیافتی بزرگ بر پا شده بود. معاون دانشگاه با کلام های ملایمی در مورد دکتر راداکریشنان سخن گفت، که این روز باشکوه متعلق به تمام آموزگاران است، که این برای هر آموزگار موجب شرافت است که یک معلم رییس جمهور کشور شده است. استاد های بسیار دیگری نیز سخنرانی کردند، زیرا آنان می دانستند که من قابل اعتماد نیستم و هر آنچه بگویم ممکن است تمام هراسم را آشفته کند. ولی من برخاستم و گفتم: «بدون سخنرانی من این ضیافت تکمیل نخواهد شد». بنابراین معاون بیچاره با اینکه رنگ از صورتش پریده بود، از من دعوت کرد تا سخنرانی کنم. گفتم: «آنچه که از معاون دانشگاه، از روسای دانشگاه ها و از استاد های پیشکسوت شنیدید، بسیار بی معنی است. آیا یک چیز نیاده را نمی بینید که یک آموزگار به یک سیاست کار تبدیل شده است؟ این یک حرکت قهقرایی است، قابل احترام نیست. یک معلم خودش را به عنوان یک معلم، شریف نمی داند، بلکه می خواهد رییس جمهور کشور باشد. این روز معلم نیست. من روزی را روز معلم می خوانم که یک رییس جمهور استعفا بدهد و به دانشگاه بپیوندد و در آنجا تدریس کند. آن وقت روز معلم خواهد بود.»

منطق ساده است: که او به تعلیم احترام می گذارد و عاشق تعلیم دادن است، پیش از آنچه که ریاست جمهوری را دوست داشته باشد.

ولی تنها ایستادن خوشی خودش را دارد. تنها ایستادن همچون یک اورب Everest، بلندای خودش را دارد و راهی است برای رسیدن به والا ترین. ولی مردم می خواهند که نسخه های فتوکی شده از همدیگر باشند. در این حالت احساس راحتی می کنند - بدون چالش، بدون جنگ، بدون مبارزه، بدون مصلوب شدن. فقط یک گوسفند باش! هرگز سعی نکن یک شیر باشی. انسان هزاران سال چنین زیسته است و این یک عادت شده است.

وقتی می خواهی از خودت به نیکی یاد کنی، از یک شاهد دعوت می کنی؟ و وقتی او را به پنداشت نیک در مورد خود گمراه ساختی، خودت را نیک می پنداری.

این بازی ادامه دارد: من تو را تحسین می کنم، تو مرا تحسین کن. طبیعتاً یک معامله ی ساده است؛ همه از هم تمجید می کنند. این را آمیزگاری Sociability می خوانند. آنان دو باشگاه ها با هم ملاقات می کنند؛ باشگاه های روتاری Rotary Clud و شیرها Lions Club تأسیس می کنند. تمام این باشگاه های روتاری Rotary Clud و شیرها Lions Clud تأسیس می کنند. تمام این باشگاه ها چیزی جز باشگاه های گوسفندان نیستند، ولی هیچکس جرأت ندارد آن ها را با نام واقعی خودشان بخواند.

همه از هم تمجید می کنند. همه می گویند که تو چقدر زیبا، چقدر سخاوتمند، چقدر باهوش، چقدر خیر، چقدر مذهبی هستی و امیدوارند که تو نیز در عوض اینگونه از آنان تحسین کنی و عوض آن نیز بر میگردد، و همه خوشحال به خانه می روند! این حماقت چنان در سراسر دنیا شایع است که هیچکس در موردش سوال نمی کند.

معاون دانشگاه و استادهایی که در بالای صحنه نشسته بودند بسیار ضربه خورده، زیرا تمام دانشجویان، تمام جمعیت شروع کردند به کف زدن. آنان با من موافق بودند. فقط این چند دیوانه دست نمی زدند. من گفتم، شما نیز باید کف بزنید. آیا نمی بینید، همه کف می زنند و دست زدن شما بسیار احمقانه به نظر می رسد. و تعجب خواهید کرد؛ آنان نیز شروع به کف زدن کردند، چه کار دیگری می توانستند بکنند؟ و وقتی آنان شروع به تشویق کردند، آن وقت تمام دانشجویان شروع کردند به رقصیدن و دست زدن.

من گفتم، حالا جشن کامل شد؛ و گر نه این چه جشنی بود؟ و شما از مردی تمجید می کردید که به دولت بریتانیا خدمت می کرد - او هرگز برای آزادی هندوستان مبارزه نکرده. او در دانشگاه کلکته تدریس می کرد و در آنجا رساله ی پایانی یکی از دانشجویان را دزدیده بود. او یکی از متحین بود و پیوسته در تحویل آن رساله تأخیر می کرد و می گفت، مشغول بررسی آن هستم. در همین حال، او ترتیبی داد تا آن رساله در انگلستان به نام خودش چاپ شود و وقتی که چاپ شد، آن وقت آن رساله را به دانشگاه پس داد.

«آن رساله متعلق به یک دانشجو فقیر بود، ولی با این وجود او به دادگاه عالی شکایت کرد. ولی او بسیار فقیر بود و آن پرونده چندین ماه در دادگاه عالی ماند و راداکریشنان هیچ حرفی برای گفتن نداشت، زیرا هر فصل و هر صفحه از آن رساله، دقیقاً و مو به مو متعلق به آن دانشجو بود.

«تمام راهکار او این بود که آن کتاب زودتر به چاپ رسیده است، ولی دانشگاه می دانست که آن رساله پیش از چاپ کتاب به دست او رسیده است. این یقین بود که او باید برای این کار تنبیه شود. کاری بسیار زشت بود. او ده هزار

روپیه به آن دانشجو پول داد و آن دانشجوی فقیر فکر کرد که بهتر است شکایت خودش را پس بگیرد. پرونده منخومه شد، ولی این توافقی را ایجاد نمی کند.

«این مرد از رشوه استفاده کرد تا معاون دانشگاه شود؛ و تمام هندوستان از این پرداخت رشوه خبر داشتند و با این وجود چنان او را می ستایند که گویی یک پسرزاده است.»

وقتی من این پرسش ها مطرح کردم، آن اساتید همگی چهره هایشان عوض شد و معاون دانشگاه به نفر بفل دست خود گفت، «من از ابتدا از همین میترسیدم. برای همین از او برای سخنرانی دعوت نکردم. ولی هرگز فکرش را نکرده بودم که او ابتدا نباید برای این مراسم دعوت می شد.»

گفتم، «اگر پاسخی دارید می توانید پاسخ بدهید. این مرد یک معلم نبوده، بلکه این دزد بوده و اگر حالا یک سیاست کار شده است، این برای اساتید و آموزگاران یک اعتبار نیست، یک بی اعتباری است. اگر او هنوز عقلی دارد، باید استعفا بدهد و بار دیگر یک معلم شود.»

ولی اوضاع اینگونه است. معاون دانشگاه باید از رئیس جمهور ستایش کند. او پس از مراسم به من گفت، «این برای تو خوب نیست، آنان از تو انتقام خواهند گرفت.»

گفتم، «من برای هر انتقامی آماده هستم، ولی حاضر لیستم چیزهایی را بگویم که مطلقاً دروغ است.» او گشت، «ولی من نمی توانم چنین بگویم. او مرا به عنوان معاون این دانشگاه انتخاب کرده است.» آری، اوضاع اینگونه پیش می رود، او این مرد را به عنوان معاون دانشگاه منصوب کرده است و او باید در عوض از رئیس جمهور ستایش کند. تمام جامعه در نوعی نفاق ظریف، در نوعی توطئه

زندگی می کند. انسان باید به اندازه ی کافی شجاعت داشته باشد تا تنها بایستد و حق با او بود که من مورد انواع انتقام جویی ها قرار خواهم گرفت؛ انتقام جویی های آنان هنوز هم ادامه دارد. من تمام زندگی ام را با این کینه توزی ها گذرانده ام، فقط به این خاطر که حاضر نیستم با آن نفاق که جامعه تصمصیم گرفته با آن زندگی کند، سازش کنم.

ولی همین که من بخشی از این جمعیت نیستم، شادی عظیمی را به من می بخشد، و من نمی خواهم که مردم من، بخشی از جمعیت باشند. حتی اگر مجبور باشی تمام زندگیت را فدا کنی، خوشی آن بیشتر از برده بودن است. بهتر است که مصلوب شوی تا اینکه برده ی مردمی ناآگاه و سخت خفته باشی.

یکی به همسایه اش می گریزد زیرا در پی خویشن است ...

اگر تنها باشی، یادت می رود که کیستی. نامت، حرفه ات، شایستگی هایت، مدارک ات، زیبایی ات، قدرتت، احترام ... با تنهایی، تمام این ها رو به فراموشی می گذارند، زیرا تمام این ها چیزهای کاذبی هستند که تو را احاطه کرده اند. ولی وقتی نزد همسایه می روی او تو را یادآوری میکند، او تحسینت می کند و تو او را تحسین می کنی. شما هر دو خوشوقت هستید که خودتان را یافته اید.

امپراطوری برای ملاقات با مرشد ذن، نان این Nan-in وقت. او با خودش یک ردای بسیار گرانبهائی که با گران ترین مواد تهیه گشته و با الماس زینت شده و برآزنده شاهان بود با خودش برای پیشکش برده بود و پس از آن دیدار، وقتی که پادشاه مرخص می شد، آن ردا را به او هدیه کرد و گفت: «این هدیه را رد نکن، یادگاری از سوی من است برای تو.» نان این گفت: «من می توانم آن را

بگیرم. ولی نمی توانم از آن استفاده کنم؛ زیرا من همسایه ای در اطراف خود ندارم. فایده اش چیست؟ به علاوه، گوزن ها خواهند خندید، سلووس ها خواهند خندید که، «پیر مرد را نگاه کنید. او در پیری دیوانه شده است!» پس نطقاً آن را پس بگیر. من آن را پذیرفته ام -- ولی تو آن را پس بگیر. این ردا در جمعیت مورد نیاز است. آنان به خاطر این ردا از تو تمجید خواهند کرد و خواهند گفت که چقدر زیباست. ولی من در این جنگل در میان حیوانات زندگی می کنم که همگی برهنه هستند. من حتی گاهی صدایشان را می شنوم که با اشاره به لباس های من خنده کنان می گویند: «این چه نوع حیوانی است! وقتی همه ی ما برهنه هستیم، تو چرا این همه از باران می ترسی، از خورشید می ترسی و از بباد می ترسی؟ می توانی از این ها لذت ببری»

یکی به همسایه اش می گریزد زیرا در پی خویشن است؛ و دیگری به این سبب که می خواهد خودش را گم کند.

وقتی در نگرانی، تشویش و اضطراب به سر میبری، زندگی به نظر تاریک و هراسناک می آید، می خواهی نزد همسایه بروی تا با نوشیدن چند شربت و گپ زدن و غیبت کردن و اینکه زن فلائی با که رابطه دارد و شوهر فلائی دنبال کدام زن است، تمام آن نگرانی ها را از دست بدی -- فرد می خواهد خودش را گم کند، زیرا که نگرانی بسیار زیاد است.

عشق بد شما نسبت به خودتان، تنهایی را برایتان زندان می سازد ...

زیرا تو عاشق خودت نیستی. برای همین است که تنهایی تو مانند زندان است و می خواهی از آن بیرون بیایی. به هر جهتی فرار کن، هر کاری بکن، ولی تنها پش!

نهایی زیباترین تجربه است، باشکوهِ ترین گنجی است که داری، ولی تو هرگز آن را کشف نکرده ای، تو به مادرت و پدرت عشق می ورزی، عاشق برادرت هستی، عاشق خواهر یا همسر هستی، فرزندان را دوست داری ... همه را دوست داری، به جز خودت.

مسح (ع) می گوید، «همسایه ات را مانند خودت دوست بدار. ولی این ادراک عظیمی نیست، زیرا چه کسی خودش را دوست دارد؟ می گوید، «دشمن را مانند خودت دوست بدار. - ولی چه کسی خودش را دوست دارد؟ او برای این آموزشی ندارد - نخست خود را دوست بدار.

زرتشت یک روانشناس بزرگ است:

من به شما همسایه را نه، بلکه دوست را می آموزم.

و تفاوت بسیار است. همسایه چیزی تصادفی است، او تصادفاً همسایه ات شده است، دوست یک انتخاب آگاهانه است. تصادفی نیست؟ تو او را برگزیده ای.

باشد که دوست برای شما ضیافتی زمینی باشد و پیش - مزه ای از ابر انسان چنان عاشق دوست باش که همان دوستی یک ضیافت شود و در این دوستی، ابر انسان زاده خواهد شد. عشق آن آتشی است که طلا را تصفیه می کند، آتشی که انسان معمولی را به ابر انسان تبدیل می سازد.

من به شما دوست را و قلب سرشار را می آموزم. ولی اگر می خواهید که توسط قلب های سرشار دوست داشته شوید، باید درک کنید که چگونه همچون اسفنج جذب کنید.

او نکته ای بسیار مهم را می گوید: که باید بیولژی همچون یک اسفنج باشی، که عشق را گدایی نکنی، بلکه وقتی عشق می آید، وقتی که سرشار است، قادر

شنیده ام: دو ستاره شناس عادت داشتند هر روز در تقاطعی که سر راه کار هر کدام بود، با هم ملاقات کنند. در آن تقاطع، آنان کف دست هایشان را به یکدیگر نشان می دادند و می گفتند، فقط به من بگو که امروز چگونه خواهد بود. آنان پیشگو بودند و آینده ی مردم را پیش بینی می کردند. هر دو در یک کلب و کار بودند، ولی هر یک از دیگری می پرسید، «فقط به دستم نگاه کن، خطوط دست را ببین و بگو که امروز چگونه خواهد بود، آیا موفق خواهم بود یا نه؟»

گدا نیاش، مانند اسفنج باش.

من به شما آن دوست را می آموزم که دنیا با او کامل می گردد:

دوستی والاترین کیفیت عشق است، جایی که عشق به ورای بیولژی، به بیولژی، شیمی و هورمون ها می رود، جایی که عشق فقط یک پدیده ی روحانی می گردد.

من به شما آن دوست را می آموزم که دنیا با او کامل می گردد:

یک سفینه ی غیر - دوست خلق، که همیشه دنیایی کامل برای ارزانی کردن

دارد.

و همانگونه که دنیا زمانی برای او از هم گسسته بود، بار دیگر برایش به هم پیوسته می گردد:

همانند برخاستن خیر از شر، همانند برخاستن ترتیب از تصادف.

باشد که آینده و دورترین ها، اصل امروز شما باشد:

شما باید در دوست خود، ایرانسان را همچون یک اصل دوست بدارید.

عشق می تواند یک فرآیند کیمیاگری باشد. اگر عاشق کسی باشی، آن عشق، می تواند دیگری را متحول کند.

در روستایی که من زندگی می کردم، مردی بود که به دزدی شهرت داشت. او زندان را خانه ی خودش می نامید. او برنده ی جلد زندان بود؛ تقریباً نیمی از عمرش را در زندان سپری کرده بود. ولی هر وقت از زندان آزاد می شد، مستقیماً برای دیدار من می آمد. البته پدرم نگران بود، آموزگارانم نگران بودند، و من می گفتم که این دوستی خوب نیست و این مرد خطرناک است.

من گفتم، «این دوستی که شما از آن می ترسید، شمشیری دولبه است. فقط زمان نشان خواهد داد که آیا عشق من او را تغییر خواهد داد و یا عشق او مرا عوض خواهد کرد. مسأله این است که کدام یک دیگری را بیشتر دوست دارد.» آنان می گفتند، «بحث کردن با تو مشکل است، ولی ما می گوئیم که او یک مجرم تأیید شده است و نمی تواند عادتش را ترک کند.» من گفتم، «چه کسی می خواهد او را تغییر بدهد؟ چه کسی تلاش دارد تا او دست از عادتش بردارد؟ من او را همانگونه که هست دوست دارم. من هرگز یک کلام هم در مورد دزدیه ی او و زندانی بودنش سخن نگفته ام. من علاقه ای به این ها ندارم، این

مرد من به خودش است. ولی او انسانی زیباست و او مردی بسیار قابل اعتماد و دوستکار است.»

آنان گفتند، «تا او تو را قاصد نکند، تو گوش نخواهی داد.»

گفتم، «کسی باید قاصد شود، یا من؟ و یا او! ولی فرصتی بدهید.»

روزی آن مرد به من گفت، «تو هرگز در مورد دزدی های من حرف نمی زنی.»

گفتم، «این روش زندگی تو است. تو ارباب زندگی خود هستی. اگر دزدی را انتخاب کرده ای، من هیچ علاقه ای ندارم تا در آن دخالت کنم.»

او گفت، «تو حتی هیچوقت نمی گویی که من به زندان رفته ام. در این روستا هیچکس حتی حاضر نیست با من دوست باشد، زیرا دوستی کردن با من خطرناک است. شاید پلیس ببیند که من یا او حرف می زنم. شاید دچار دردسر شود.»

گفتم، «نگران نباش. من دچار دردسر خواهم شد! شاید راه های من باید تولید دردسر متفاوت باشد. راه های تو متفاوت هستند - ولی دردسر وجود خواهد داشت. پس دردسر را کاملاً فراموش کن. من تو را دوست دارم و به تو اعتماد دارم.»

اشک به چشمانش آمد و گفت، «فقط به خاطر تو است که من پاره از دزدی مصرف شده ام. من در زندان فقط تو را به یاد می آورم که شخصی در بیرون از زندان هست و کسی هست که به یاد من باشد؛ و گرنه برای من دنیای بیرون وجود ندارد. و فقط چند ماه بیشتر طول نمی کشد. من صبر خواهم کرد. به زودی بیرون خواهم آمد.»

گفتم: «این بستگی به خودت دارد. ولی حتی یک لحظه هم فکر نکن که من تو را باز می دارم؛ زیرا در نظر من، اگر عشق نتواند آزادی ببخشد، عشق نیست اگر عشق بخواهد زندگی معشوق یا دوست را مختل کند، آنوقت عشق نیست. من فقط تو را همانگونه که هستی دوست دارم و تو نباید به خاطر عشق من سعی کنی خودت را عوض کنی.»
و آهسته آهسته دزدی او متوقف شد.

مردم شگفت زده شده بودند. یکی از آموزگاران من، که بسیار اصرار داشت که آن مرد مرا یک دزد خواهد کرد، وقتی که دو سال گذشت و او دزدی نکرد و به زندان نرفت، بسیار متعجب شده بود. او مرا صدا زد و گفت: «متأسفم، شاید من نمی دانستم که عشق نیروی خودش را دارد.»

در دانشگاه، یکی از دانشجوین که دو سال با من همکار بود، کسی را به قتل رساند. اودستگیر شد و به زندان رفت. سال ها بعد، وقتی که من استاد دانشگاه شدم، شهردار به من بسیار علاقه پیدا کرد و از من خواست که هر یکشنبه به زندان مرکزی بروم و برای زندانیان سفرانی کنم و به آنان کمک کنم تا مراقبه کنند و در آنجا من با آن همکار سابقم که مرتکب قتل شده بود ملاقات کردم. او سعی داشت تا خودش را در میان اثبوه سایر زندانیان پنهان کند، ولی من مستقیماً به وسط جمعیت رفتم.

رییس زندان از این کار صمانعت کرد و گفت: «این ها مردمانی خطرناک هستند. تو نباید به میان آنان بروی.»

گفتم: «شاید آنان خطرناک باشند، ولی نه برای من. من به هیچکس آزاری نرسانده ام. و من آن دوست را گرفتم و به او گفتم، «این خوب نیست که خودت

را بهان می کنی. من مخصوصاً آمده ام تا تو را ببینم. وقتی که شهردار از من تقاضا کرد، من فقط به یاد تو بودم، و اینکه دوباره تو را خواهم دید.»

او گفت: «من بسیار شرمگین بودم. من به تو، عشق تو و دوستی تو خیانت کردم. من از ارتکاب قتل شرمگین نیستم - مردی را که کشتم، به آن نیاز داشت! من از این خجالت می کشم که به تو و عشق و اعتماد تو خیانت کردم.»

گفتم: «فراموشش کن. تو به هیچ چیز خیانت نکرده ای. من همانند سابق تو را دوست دارم - شاید هم بیشتر، زیرا تو آزموننی بس سخت را گذرانده ای.»

من هر یکشنبه به آنجا می رفتم، و پس از شش یا هفت هفته، رییس زندان به من گفت: «در آن مردی که تو همیشه پیش از سخنرانی با او سخن می گوئی، تغییر عجیبی پیش آمده است. پیش از این، او خطرناک ترین مرد اینجا بود. او همیشه تولید مشکل و دردرس می کرد؛ همیشه کسی را آزار می داد و با کسی می جنگید. ولی ظرف این هفت هفته، اتفاقی برایش افتاده است. او مراقبه می کند. بهرگان فقط وقتی مراقبه می کنند که تو به اینجا می آیی، هر یکشنبه، ولی او همه روز مراقبه می کند.»

طرف یک سال، او کاملاً مرد متفاوتی شده بود و رییس زندان توصیه کرده بود که می تواند آزاد شود، وگرنه به حبس ابد محکوم شده بود. او از من تقاضا کرد: «من توصیه می کنم که او آزاد شود. اگر تو هم چیزی به شهردار بگویی، کمک زیادی خواهد کرد؛ در غیر این صورت او باور نخواهد کرد که کسی که به حبس ابد محکوم شده، بتواند آزاد شود. او تقریباً هفت سال را گذرانده است، ولی این چیزی نیست.»

من به شهردار گفتم که در زندان دوستی دارم و تمام داستان را برایش گفتم به او گفتم: «بیس زندان مایل است که او آزاد شود. من هم دوست دارم که او آزاد شود؛ زیرا این کار سبب انگیزه ای عظیم برای سایر زندانیان خواهد شد. و خود تو نیز از دیدن آن مرد خوشوقت خواهی شد. او تمام این سال را مراقبه کرده است - او هر گاه وقت پیدا می کرد به مراقبه می نشست.»

آن دوست از زندان آزاد شد و من از او پرسیدم: «در مراقبه هایت چه اتفاقی افتاده بود؟» او گفت: «حالا احساس می کنم که چه خوب شد که من مرتکب قتل شدم. اگر من این کار را نکرده بودم، هرگز چنین به تو نزدیک نمی شدم. من در مراقبه هایم به تو بسیار نزدیک بودم، می توانستم صدای تپش قلب تو را بشنوم. و این عجیب است که مراقبه های من، تمام انرژی مرا متحول کرده است. آنچه که خشونت بود، عشق شد، آنچه که خشم بود، به مهر تبدیل شد؛ و من حتی نگران این نبودم که تمام عمرم را باید در زندان بگذرانم.

«در واقع، من خوشحال بودم که در زندگی نگرانی و هیچ مسئولیتی ندارم. تمام روز را فقط کار می کردم و مراقبه می کردم. من کتاب های تو را مطالعه میکردم و مراقبه می کردم و آهسته آهسته، یک گروه از مراقبه کنندگان تشکیل شد. حالا ما با هم مطالعه و با هم بحث می کنیم. من بیرون از زندان قدری گیج هستم، زیرا من تمام این سال را تقریباً در یک معبد به سر برده ام. و در این بیرون، فقط همان بازار زشتی است که قبلاً آن را رها کرده بودم.

عشق یک کیفیت شیمیایی دارد که انرژی های مردم را دگرگون می سازد. عشق فردی را که تو دوست داری متحول می سازد و همزمان، تو را نیز متحول می سازد.

زرتشت می گوید، من به شما آن دوست را می آموزم که دنیا با او کامل می گردد: یک سفینه ی خیر - دوست خلایق، که همیشه دنیای کامل برای ارزانی کردن دارد، عشق در مردم تولید انرژی خلایق می کند و باید تماشا کرده باشی، اگر عاشق کسی شده باشی، ناگهان خلایق می شوی.

می خواهی چیزی را برای معشوق بسازی - و این عشق معمولی است. اگر عشق تو حاصل مراقبه هایت باشد، مایلی شعر بسازی، موسیقی بسازی و با مجسمه سازی و یا باغبانی کنی. تمام انرژی ها از ویرانگری به سمت سازندگی حرکت خواهند کرد.

اگر مردم این دنیا فقط یک مذهب را، عشق را، می شناختند، تمام دنیا یک بهشت می شد.

و همانگونه که دنیا زمانی برای او از هم گسسته بود، بار دیگر برایش به هم پیوسته می گردد: همانند برخاستن خیر از شر، همانند برخاستن ترتیب از تصادف. باشد که آینده و دورترین ها، اصل امروز شما باشد.

چشمان تو باید به دور دست ها و به آینده باشد، و این باید اصل امروز تو باشد. این تو را به اوج های ناشناخته هدایت می کند، به فضاهایی که سفر نشده، به تجربه هایی که حتی خواش را نیز ندیده ای.

شما باید در دوست خود، ابر انسان را همچون یک اصل دوست بداند.

چنان با تمامیت عاشق باش که دوست مجبور شود که یک ابر انسان شود. چنان با تمامیت عشق بورز که برای دوست هیچ امکانی باقی نماند که کمتر از یک ابر انسان شود.

و عشق او نسبت به تو، تو را نیز متحول خواهد ساخت. این یک روند همزمان و هماهنگ است. زوتشت حق دارد: نگران همسایه نباش. به دوست علاقه نشان بده و تا جایی که در قدرت داری عشق را تولید کن و هر چه بیشتر تولید کنی، در خواهی یافت که بیشتر قادر هستی.

برای عشق ورزی تو حدی وجود ندارد، مرزی نیست - می توانی تا بی نهایت عشق بورزی.

و اگر بتوانی کسی را با عشق خود کاملاً سیراب کنی، او را تغییر خواهی داد - وجود او و روحش را عوض خواهی کرد.

تأکید زوتشت روی حرکت از همسایه - به معنی جمعیت - به دوست، با اهمیت است: دوست یعنی «فرد منتخب»؛ همسایه موجودی تصادفی است؛ ولی دوست را باید جست و جو کرد و باید او را یافت. و اصل باید این باشد: دنبال انسانی باش که ظرفیت داشته باشد که به هدف دور دست ابر انسان برسد.

مردمان زیادی وجود دارند ... فقط کسی نبوده تا آنان را به قدر کافی دوست داشته باشد تا آنان بتوانند به واقعیت های غایی خویش برسند. کسی به آنان توجه نداشته است، کسی آنان را از عشق سیراب نساخته است تا بتوانند شکوفا شوند. عشق تو باید برای آنان یک چشمه باشد.

این دنیا نیازمند دوست است، نه همسایه - دوستانی که عشق می ورزند، ولی مداخله نمی کنند، دوستانی که عاشق هستند، ولی شرط نمی گذارند، دوستانی که عاشق هستند، ولی تو را مطلقاً مستقل می خواهند.

هدف باید دنیایی پر از عشق و دوستی باشد. کمتر از این بشریت را نجات نخواهد داد.

... چنین گفت زوتشت.

آیا چنین است، نیروی خود را برای آن و حقی را که بر آن داری، به من نشان بده!

آیا یک نیروی جدید و حقی جدید هستی؟ یک جنبش آغازینی؟ یک چرخ خودگردانی؟

آیا توان آن را داری که ستارگان را ولبداری تا به دورت بچرخند؟ افسوس که چه شهرتی برای شهرت وجود دارد! جاه طلبان را چه تشنگی‌هایی است!

افسوس که چه آرمان‌های بزرگ، کاری جز دمیدن انجام نمی‌دهند: باد میکنند و نهی تر می‌شوند.

آیا خود را آزاد می‌خوانی؟ می‌خواهم بشنوم که چه اندیشه‌ای بر تو حاکم است، نه اینکه بشنوم از یوغ رها گشته‌ای.

آیا چنان آسانی هستی که مجبور است از یک یوغ بگریزد؟ بسیارند کسانی که همراه با دور انداختن قیده‌هایشان، آوزش نهایی خویش را نیز دور می‌اندازند.

آزاد از چه؟ زرتشت به آن اهمیت نمی‌دهد!

ولی چشم‌های تو باید آشکارا برایم بگویند: آزاد برای چه؟

آیا توان آن را داری که خود را با غیر و شر خودت تهمیز کنی

و اراده‌ی خود را همچون یک قانون بر بالای سر بیآوری؟

آیا می‌توانی داور خویش باشی و تقاضا گیرنده‌ی قانون خویش باشی؟

تنها بودن با داور و تقاضا گیرنده‌ی قانون خویش بسیار هولناک است.

فصل چهاردهم

از راه آفرینش سر

برادر من، آیا مایلی جدا شوی و تنها باشی؟ آیا می‌خواهی راه به سوی

خویش را بجویی؟

لحظه‌ای درنگ کن و به من گوش سپار.

>آنکه به جست و جو بر می‌آید، می‌تواند به آسانی گم شود. جدا شدن و

تنها بودن یک جنایت است<

گلّه چنین می‌گوید. آن صدای گلّه هنوز در گوش تو طنین دارد.

و وقتی که می‌گویی، حزن و شدا دیگر وجدانی همسان نداریم< در این

گفته، مرثیه‌ای و اندوهی هست.

زیرا که بنگر، این هنوز همان وجدان است که سبب اندوه تو است:

و هنوز هم در این اندوه تو، آخرین فروغ آن وجدان می‌درخشد.

ولی تو آیا می‌خواهی که به راه محنت خویش بروی، که راهی به سوی

خویش است؟

مانند این است که ستاره ای را به فضای خالی بیفکنند و به دم یخ بسته ی تنهایی پرتاب کنند.

امروز تو هنوز از مردمان بسیار در رنج هستی، ای انسانی که جدا شده ای: امروز تو هنوز هم تمام شجاعت و امیدهایت را داری. ولی یک روز تنهایی تو را از پا درخواهد آورد، روزی غرورت خیم شده و شهامنت می شکند.

روزی خواهی گریست: *حسن تنهایم!*

یک روز، دیگر نخواهی دید که چه چیز در تو متعالی است: و چه چیز در تو پست است،

تو تمام این ها را بسیار از نزدیک خواهی دید؛

همانند بلند مرتبگی ات تو را خواهد ترساند، گویی که یک شیخ بوده است.

روزی خواهی گریست: *و همه چیز دروغین است!*

عواطفی وجود دارند که در پی کشتن انسان خلوت نشین هستند،

اگر موفق نشوند، خوب، خودشان باید بمیرند! ولی تو قادری که یک قاتل باشی؟

بسیاری را واداشته ای تا نظراتشان را در مورد تو تغییر دهند: آنان این را بر علیه تو شدیداً به کار خواهند گرفت.

تو به آنان روی آورده و با این وجود از آنان پیشی گرفته ای: آنان این را هرگز بر تو نخواهند بخشید.

تو به بالا و روی آنان می روی: ولی هر چه بالاتر صعود کنی، در چشم مردمان حسود کوچک تر خواهی نمود.

و کسی که پرواز می کند، بیش از همه مورد نفرت قرار دارد...

و در برابر مردمان خوب و عادل سپر خود را حفظ کن!

آنان می خواهند کسانی را که فضایل خودشان را ابداع می کنند مصلوب کنند - آنان از خلوت نشین متنفراند.

باز هم در برابر سادگی مقدس، سپر خویش را حفظ کن! هر چیز که ساده نباشد، برای آن نامقدس است:

و این نیز دوست دارد با آتش بازی کند - در این مورد، آتش تبرک آدم سوزی.

و باز هم سپر خویش را در برابر اهانت هایی که عشقت برایت می آورد حفظ کن!

خلوت نشین خیلی سریع برای هر کس که ملاقات می کند دست دوستی دراز می کند.

به بسیاری از انسان ها، نه دست را، بلکه فقط پنجه هایت را باید بدهی:

و من دوست دارم که پنجه هایت ناخن نیز داشته باشد ...

تو باید آماده باشی تا خودت را در شعله ی خویش بسوزانی:

چگونه می توانی موجودی تازه شوی، اگر نخست خاکستر نشده باشی؟ ...

جدا شو و با اشک های من تنها باش، برادر من

من عاشق کسی هستم که می خواهد فراسوی خویش را خلق کند، و اینگونه فنا می گردد.

... چنین گفت زرتشت.

شاید خلّاقیت تنها مذهب وجودین Existential religion باشد. لحظه خلّاقیت، لحظاتی هستند که تو با کائنات یکی هستی. به نوعی گم شده ای، تو دیگر آن نفس کهنه ات نیستی؛ و به نوعی دیگر، برای نخستین بار خودت را یسافته ای.

تنها یک آفرینش گر است که رؤفای زندگی و اوج عشق را می شناسد. آنان که ابعاد خلّاقیت را نمی شناسند، از شناخت مذهب واقعی ناآگاه باقی می مانند. مذهب واقعی، پرستیدن Worship نیست. مذهب واقعی در متون مقدّس وجود ندارد. مذهب واقعی فقط از یک چیز تشکیل شده است: وقتی که با خالق مشارکت کنی، هر چقدر هم که مشارکت تو جزئی باشد، این اهمیت دارد، زیرا فقط تو می توانی چنین کنی و هیچ کس دیگر نمی تواند آن را انجام دهد.

خدا یک شخص در یک مکان نیست - خداوند یک نام جمعی برای تمامی انرژی های سازنده کائنات است. لحظه ای که خالق شوی، خودت بخشی از آن انرژی هستی، و مردمی که سازنده نباشند، از جریان هستی جدا باقی می مانند و مردمیکه ویرانگر هستند، نه تنها جدا هستند، بلکه با هستی مخالف هستند. گناهکاران واقعی آنان هستند.

تنها فضیلت که ارزش فضیلت خواندن را دارد، آفرینندگی است. آنچه که خلق می کنی اهمیت ندارد، ولی باید زندگی را غنی کند، باید هستی را زیبا سازد، زندگی کردن را قدری شادمانه تر سازد و عشق را قدری پا شکوه تر کند - و آنگاه، زندگی یک آفرینش گر بخشی از جاودانگی و فنا ناپذیری خواهد شد. زرتشت در مورد راه آفرینش گر سخن می گوید. میلیون ها انسان زندگی می کنند، ولی هیچ چیز نمی آفرینند. و این یکی از پایه های حیات است که تا

و فی خلق نکنی - شاید یک نقاشی باشد، یک رقص یا یک آواز - نمی توانی هر دور باشی، در رنج باقی خواهی بود. تنها خلّاقیت است که شرافت تو را برایت به ارمغان می آورد. به تو کمک می کند تا در تمامیت خود شکوفا شوی.

برادر من، آیا مایلی جدا شوی و تنها باشی؟

آفرینش گر نمی تواند بخشی از جمعیت باشد. آفرینش گر باید پیاموزد که تنها باشد، جدا شود، زیبایی تنهایی را پیاموزد، زیرا تنها در آن فضا است که ابروهای بالقوه ی تو به فعل تبدیل می شوند.

آیا می خواهی راه به سوی خویش را بجویی؟

راه آفرینش گر نهایتاً تو را به خویش و هنمون می شود، زیرا تو از جمعیت دور می شوی، از توده ها فاصله می گیری - وارد تنها بودن می شوی.

یک نقاش در بینش خود مطلقاً تنهاست.

یک رقصنده در رقص خود مطلقاً تنهاست.

روزی از نینجینسکی Ninjinsky یکی از بزرگ ترین رقصنده ها پرسیدند، «شما در برابر تماشاچیان بسیاری می رقصید، آیا احساس عصبی بودن نمی کنید؟» او گفت، «تا جایی که به من مربوط است، احساس عصبیت می کنم، ولی فقط تا نقطه ی پیش از آغاز رقص. زمانی که در رقص هستم، کاملاً تنها هستم، کس دیگری وجود ندارد. نه تنها دیگران ناپدید می شوند، گاهی نقطه ای فرا می رسد، و این بزرگ ترین لحظه است، که خودم نیز ناپدید می شوم - فقط رقص باقی می ماند.»

دانشمندان، این نکته را در مورد نینجینسکی مشاهده کرده اند که گاهی او به چنان ارتفاعی چیده است که از نظر فیزیکی، به سبب نیروی جاذبه ی زمین،

مسیح (ع) به این سبب مصلوب نشد که چیزی را بر علیه یهودیت می گفت. او یک یهودی زاده شده بود و همچون یک یهودی از دنیا رفت و هر آنچه که او گفته بود در میان متون یهودی وجود داشت. در سخنان او حتی یک مورد هم بوده که پیران آن را بر خلاف یهودیت دانست. چرا باید این مرد جوان به صلیب کشیده شود؟ جرم او چه بود؟

جرم او این بود که تنها می رفت؛ او خودش را به عنوان یک فرد تسلیم می کرد؛ او پیرو جمعیت نبود، او جای پای از خودش گذاشت. او مانند دیگران رفتار نمی کرد؛ در مورد چیزهایی یکسان سخن نمی گفت و زندگی اش مانند بقیه نبود.

در پشت این یک اصل روانشناختی آشکار وجود دارد: تمام کسانی که از حقارت رنج می برند مایل هستند با کسانی باشند که مانند خودشان اند؛ آنکه می توانند حقارت خود را فراموش کنند.

ولی هر کس که از حقارت در رنج نباشد، تنها می ایستد، نیازی به دلج بودن جمعیت ندارد، نیازی به حمایت مردم ندارد و خودش برای خویشتن کفایت می کند و چنین فردی، برای کسانی که در درونشان تهی هستند و سعی دارند خود را در جمعیت گم کنند، یک یادآوری خطرناک می شود.

گلّه به هر آفرینش گر می گوید، کسی که در جست و جو است، به آسانی گم می شود. از جمعیت دور نشو.

آن صدای گلّه هنوز در گوش تو طنین دارد.

و وقتی که می گویی، حزن و شما دیگر وجدانی همسان نداریم؛ در این گفته، مرثیه ای و اندوهی است.

ممکن نیست. و شگفت آمیزترین بخش آن وقتی است که او پایین آمده است؛ او بسیار آهسته به زمین فرود آمده - درست مانند یک پر که بسیار به کندی به زمین بیفتد؛ شتابی وجود ندارد. این نیز از نظر فیزیکی ممکن نیست و نیروی جاذبه این را اجازه نمی دهد و اشیاء را با شدت به سمت زمین می کشاند.

در این مورد او چنین گفته است، «برای من این یک راز است. هر گاه تلاش کنم، هرگز روی نخواهد داد؛ زیرا من وجود دارم. شاید من آن وزنی هستم که نیروی جاذبه بر آن اثر می کند. وقتی که خودم را کاملاً فراموش کنم، ناگهان این پدیده رخ می دهد. من فقط همچون شما یک تماشاچی هستم؛ پر از شگفتی. من نمی دانم که چگونه اتفاق می افتد».

شاید نفس Ego سنگین ترین چیز در تو باشد. در آن لحظه که نیچینسکی احساس کرد خودش ناپدید شده است - وقتی که فقط رقص وجود داشت و رقصنده دیگر نبود - او همان تجربه ای را لمس کرد که زرتشت یا بودا یا لائوتزو داشته، ولی از یک بعد متفاوت. رقص او یک تجربه ی عرفانی شده بود.

لحظه ای درنگ کن و به من گوش سپار.

«آنکه به جست و جو بر می آید، می تواند به آسانی گم شود. جدا شدن و تنها بودن یک جنایت است»

گلّه چنین می گوید.

جمعیت از کسانی که بخوانند فردیت خود را بیابند، کسانی که راه خویش را طلب کنند و بخوانند به روش خود زندگی کنند متفر است. گلّه می خواهد که تو فقط یکی از آنان باشی. جدا شدن تو، آنان را به یاد حقارت خویش می اندازد و این تعبیری ندارد که گلّه همیشه بر علیه فرد بوده است.

آفرینش گر باید که جدا شود.

یک نقاش بزرگ هندی، ون گوگ Van Gog، زمانی می خواست نقاش شود. او از یک خانواده ی فقیر بود. خانواده به او گفتند: «ما نمی توانیم از عهده اش بر آییم. پدرش در معدن ذغال سنگ کار می کرد، ولی ون گوگ مطلقاً یقین داشت که این سرزشت او است؛ مسأله او عهده بر آمدن یا بر نیامدن نبود- او می رفت که یک نقاش شود. خانواده او را ترک کردند، برادر کوچک تر او، هر یکشنبه فقط به اندازه ای به او پول می داد که بتواند غذا بخورد و سرپناهی داشته باشد. او سه روز در هفته روزه می گرفت و چهار روز غذا می خورد. او مجبور بود برای تهیه لوازم نقاشی سه روز را روزه بگیرد.

نقاشی های او چنان از زمان او جلوتر بودند - نابغه همیشه از زمانش جلوتر است - که او در تمام عمرش حتی یک تابلو نیز نفروخت. امروزه فقط دویست تابلو از او بر جای مانده که هر یک بیش از یک میلیون دلار ارزش دارد. و او در فقر کامل، همچون یک گدا زندگی می کرد.

برادرش فکر می کرد که او بسیار در رنج و عذاب است زیرا که کسی نقاشی های او را درک نمی کرد. مردم به تابلوهای او می خندیدند. او در دنیای نقاشی یک آغاز تازه بود. یک پیشگام بود. و مردم همیشه به پیشگام ها می خندند. یک آفرینش گر که گذشته را تکرار نمی کند، بلکه آینده را با خود آورده است، باید هم مورد سوء تفاهم قرار بگیرد.

برادرش به دوستی گفته بود، «من به تو پول می دهم؛ یکی از تابلوهای او را بخر. او از اینکه یک نفر نقاشی او را درک کند، بسیار خوشحال خواهد شد. آن مرد در کی از نقاشی نداشت، ولی رفت. ون گوگ بسیار خوشحال شد و این تابلو

را نشان داد، ولی آن مرد گفت: «هر کدام کفایت می کند. وقت مرا تلف نکن؛ پول آماده است.» این یک ضربه بود. آن مرد حتی به تابلوها نگاه هم نکرد: «هر کدام کفایت می کند - فقط پول را بگیر و تابلو را به من بده.»

ون گوگ گفت: «این تابلوها فروشی نیستند، و به برادرم بگو که بی جهت پول خرج نکند. این پول مال تو نیست، زیرا من می توانم بینم که تو هیچ احساسی نداری. برادرم تو را فرستاده تا به من تسکین ببخشد. فقط از اینجا برو بیرون! رضایت من در فروش تابلوهایم نیست. من در خلق آن ها کاملاً رضی هستم.»

شادی یک آفرینش گر در خود آفریدن است؛ پاداش دیگری وجود ندارد. و لحظه ای که به پاداشی واری کار خود فکر کنی، تو فقط یک تکسین هستی، نه یک خالق.

جمعیت حتماً از این افراد می ترسد زیرا آنان از اخلاقیات و معیارهای اجتماعی پیروی نمی کنند. آنان دیگر بخشی از گله نیستند. آنان مجبور نیستند به کلیساهای شما بروند و متون مقدس شما را بخوانند. آنان مذهب خصوصی را یافته اند، و مذهبشان، خلاقیشان است. گله این را درک نمی کند و سعی دارد آنان را ترغیب کند: «بهتر است که باز گردی، تنها تو، می توانی گم بشوی،»

آن صدای گله هنوز در گوش تو طنین دارد.

و وقتی که می گویی، «حسن و شما دیگر وجدانی هسان نداریم...»

دیگر همان «من» وجود ندارد. حسن دیگر به شما تعلق ندارم، شما دنده هایی از یک چرخ هستید. من یک فرد هستم و می خواهم بر اساس ندای درونی خودم زندگی کنم، دیگر مایل نیستم بر من چیره شوند و دیگران زندگی مرا تعیین کنند.

زیرا که بنگر، این هنوز همان وجدان است که سبب اندوه تو است: و هنوز هم در این اندوه تو، آخرین فروغ آن وجدان می درخشد. مشکلات ظهور خواهند کرد. تمام نقاشان، شاعران، آواز خوانان و موسیقی دانان بزرگ یا دیوانه شده و یا دست به خود کشی زده اند. دیوانگی آنان به این دلیل ساده است که همه می پندارند آنان غیر طبیعی هستند. ون گوگ عاشق یکی از اقوام دور خود شده بود. اشکالی نبود، ولی او مردی فقیر بود و علاوه بر این، یک نقاش هم بود. هیچکس نقاشی های او را دوست نداشت، کسی درک نمی کرد که تابلوهای او به چه معناست - او نیز نسبی نتوانست توضیح دهد.

او حادث داشت بگوید، «عجیب است، هیچکس از درخت نمی پرسد، حتمی تو چیست؟» هیچکس از گل ها نمی پرسد، «حتظور شما چیست؟» گل فقط زیباست! زیبا بودن کافی است؛ هیچ منظور دیگری مورد نیاز نیست. نقاشی من یک گل است، چرا باید از من معنی و منظور بپرسید؟ نقاشی من یک کالا نیست، یک کار خلاقه است. درست همانگونه که طبیعت خلق می کند، نقاشی من نیز بخشی از طبیعت است. این نیز خلق طبیعت است.»

او به آن دختر پیشنهاد ازدواج داد. آن دختر نمی توانست باور کند که او به خودش جرأت چنین کاری را داده است. همه فکر می کردند که او مردی غیر طبیعی است. عصر بود، خورشید غروب کرده و آنان در کنار نور شمعی زیبا نشسته بودند. آن دختر شروع کرد به شوخی کردن و گفت، «تو واقعاً منظورت این است که مرا دوست داری؟ پس دستت را تا وقتی که من بخواهم روی شعله ی شمع نگه دار. این عشق تو را ثابت می کند.» ون گوگ دستش را

روی شعله ی آتش قرار داد و دستش سوخت. دختر نتوانست باور کند ... او شمع را از زیر دست ون گوگ کشید. حالا یقین پیدا کرده بود که آن مرد دیوانه است.

عشق یک چیز است، ولی تو نیاز به اینگونه اثبات کردن نداری و کسی که بتواند اینگونه عشقش را اثبات کند می تواند خطرناک باشد. پدر آن دختر به ون گوگ گفت که دیگر هرگز به خانه ی آنان نیاید. او پرسید، «ولی من چه خطایی مرتکب شده ام؟ دختر شما از من خواست تا عشقم را ثابت کنم. من حتی میتوانم با مرگم عشقم را ثابت کنم. عشق من بزرگ تر از زندگی من است.» با وجودی که او حرف هایی بسیار پر معنا می زده و او را کنار زدند و در را رویش بستند.

برادرش او را بسیار دوست داشت و احساس مهری عمیق برایش داشت؛ او آزادی برای کسی نداشت. با این وجود به نظر می رسید که همه با او مخالف هستند. پدرش میل داشت که ون گوگ به یک مدرسه مسیحی برود تا بتواند کشیش شود و او گفت، «کشیش؟ من می خواهم یک نقاش بشوم. من به قدر کافی دیوانه نیستم تا کشیش بشوم.» پدرش حاضر بود به او پول کافی بدهد تا کشیش بشود، ولی حاضر نبود به او پول بدهد تا نقاشی کند یا به مدرسه ی هنر برود. برادرش احساس همدردی هیبتی با او داشت. روزی برادرش از یک زن فاحشه خواست، «برادرم در تمام عمرش سون گوگ سی ساله بود- عشق را نشناخته است. من به تو پول می دهم و تو لطف کن و وانمود کن که او را دوست داری.»

آن زن میل داشت چنین کند، این حرفه ی او بود و مشکلی وجود نداشت. او زن طوری ترتیب داد که او را نصادفاً ملاقات کند و شروع کرد به صحبت. مورد نقاشی هایش و گفت که چقدر زیبا هستند و در ضمن گفت، «و راستی خودت هم زیبا هستی.» تاکنون هیچکس چنین چیزی به او نگفته بود. و آن گوگ گفت، «فکر می کنی چه چیزی در من زیباست؟» حتی آن زن نیز مشکل داشت که بتواند چیزی زیبا در او بباید. و آن گوگ مردی بسیار زیبا نبود. زن گفت، «من گوش هایت را دوست دارم.»

نیمه شب، و آن گوگ با دو گوش خود آمد - او آن ها را بریده بود و درظرفی گذاشته بود - او آن دو گوش را به آن زن تقدیم کرد و گفت، «در تمام عمرم کسی چیزی از من را دوست نداشته است. من مایلم این ها را به تو هدیه بدهم، می توانی آن ها را داشته باشی، خون از هر دو گوش او جاری بود. آن زن حالش به هم خورده. او فکر کرد که آن مرد واقعاً دیوانه است. چه دلیل بیشتری لازم است؟

او را با زور وادار کردند که به یک تیمارستان برود و او یک سال در آنجا ماند. ولی تابلوهایی که او در این یک سال کشیده. بهترین کارهای او هستند، زیرا در آنجا مشکل خوراک، مسکن و لباس وجود نداشت؛ همه چیز توسط تیمارستان تأمین می شد. این دوست تابلو توانستند باقی بمانند. رواتشناس ها و سایر کارشناسان تیمارستان دریافتند که او دیوانه نیست؛ او فقط معمولی نبود. او تمام روز سرگرم نقاشی کردن بود - از صبح تا شب کار می کرد و حتی برای یک فنجان قهوه نیز دست از کار نمی کشید و فقط در شب غذا می خورد. آنان گفتند، «او قدری غیر معمولی است، ولی برای هیچکس خطرناک نیست.» او آزاد

شد و پس از چند روز دست به خود کشی زد. ولی این کی خودکشی نبود. نامه ای به برادرش نوشت: «آن تابلوهایی که می خواستم نقاشی کنم، نقاشی کردم...»

او می خواست خورشیدی را بکشد که تاکنون هیچ کس چنان خورشیدی نقاشی نکرده باشد. او یک سال تمام فقط خورشید را در حالات مختلف نقاشی کرد - در بامداد، در نیم روز، در ظهر، در بعد از ظهر و در غروب - صدها تابلو کشید و وقتی که احساس کرد کاری را که می خواسته انجام داد و راضی شد، آن وقت نیازی به زنده بودن نداشت. زندگی او برای خلق چیزی بود که خلق کرد - اینک او تماماً ارضا شده بود. او در نامه اش ادامه داد، «پس لطفاً این را یک خودکشی نیندازد. این یک خودکشی نیست. فقط این است که من دیگر هلیلی برای زنده بودن ندارم. مرا ببخش، من چیزی از یک جمعیت نیستم که در آن، مردم بدون هیچ دلیلی به زندگی ادامه می دهند.»

اگر تو نیز در این مورد فکر کنی، نکته اش را با اهمیت خواهی یافت: آیا برای منظوری زندگی می کنی؟ آیا برای خلق کردن چیزی زندگی می کنی؟ آیا برای زیباتر ساختن حیات زندگی می کنی؟ آیا چیزی را به جهان هستی تقدیم می کنی؟ اگر نه، پس چرا بی جهت این زمین را گرانبار می کنی؟ کار او یک خودکشی نبود؛ یک پیش عظیم از آفرینش گری بسود که نمی توانست بدون آفریدن زنده بماند. آفریدن، زندگی او بود، و چون آن را انجام داده بود، زندگی دیگر برایش معنایی نداشت.

طبیعی است که این افراد با محنت های بزرگ زندگی می کنند. ولی تو آیا می خواهی که به راه محنت خویش بروی ...

با این حال، باز هم آنان می خواهند به راه محنت خویش بروند،

که راهی به سوی خویشتن است؟

این دردناک است، راه تو محکوم شده است، تو برای دیگران خنده آور شد.

ای، ولی باز هم مایلی به راه خویش بروی.

اگر چنین است، نیروی خودت را برای آن و حقی که بر آن داری، به من

نشان بده!

برای آفریننده بودن، شخص نیاز به نیرو دارد - نیروی یک شیر، نه بردگی

یک شیر.

آیا یک نیروی جدید و حقی جدید هستی؟ یک جنبش آغازینی؟ یک چرخ

خوگردانی؟

آیا توان آن را داری که ستارگان را وابداری تا به دورت بچرخند؟

افسوس که چه شهرتی برای شهرت وجود دارد! جاه طلبان را چه تشنج هایی

است!

آفرینش گر جاه طلب نیست و شهوت شهرت ندارد. کسانی که جاه طلب

هستند و شهوت شهرت دارند، فقط مردمانی درجه سه هستند: شاید چیزی را

بسازند Composers، ولی آفرینش گر Creators نیستند. یک آفرینش گر

قصدی برای مشهور شدن ندارد، یثی ندارد که مورد احترام واقع شود. تمام انرژی

او فقط در یک چیز درگیر است: آفرینش هایش.

تمام قطعات هنری بزرگ و قدیمی چنین هستند. برای نمونه، ما نمی دانیم که

معمار تاج محل، زیباترین شاهکار معماري در تمام دنیا، که بود. ما نمی دانیم

خاجوراو Khajuraho را چه کسی بنا کرده، معبدی که مجسمه هایش

بی نظیر هستند. هفتاد معبد در زمان حمله ی محمدیان به هندوستان از بین رفت؛ و

می معبد دیگر که در اعماق جنگل قرار داشتند نجات پیدا کردند. هر معبد

هزاران مجسمه داشته: کسانی که آن ها را ساختند حتی اعضای خود را پای آن ها

نگذاشتند - خلق آن آثار برایشان ارضاء کننده بود.

ما نمی دانیم که کتاب های آپانیشاد Upanishads را چه کسانی نگاشته اند،

زیباترین جملاتی که در مورد تجارب غایی انسان وجود دارد. آنان خودشان را

فقط وسیله ها و واسطه های هستی می دانستند - آنان هرگز خودشان را به عنوان

خالق نگاه نمی کردند. حتی امضا کردن نام نیز کاری زشت بود.

ولی شما توده ها را می بینید ... آنان هیچ چیز خلق نکرده اند، ولی در هر

توالث عمومی امضا می کنند؛ نامشان را روی صندلی های سینما حک می کنند.

این آرزو که نام تو باید پس از رفتنت باقی بماند، این آرزوی شهرت و جاه طلبی

جزیی از یک روح آفریننده نیست، بلکه بخشی از روح های میان حال

Mediocre و پیش پا افتاده است.

افسوس که چه شهوتی برای شهرت وجود دارد! جاه طلبان را چه تشنج هایی

است!

افسوس که چه آرمان های بزرگ، کاری جز میدن انجام نمی دهند: باد

می کنند و نهی تر می شوند.

آیا خودت را آزاد می خوانی؟ می خواهم بشنوم که چه اندیشه ای بر تو

حاکم است، نه اینکه بشنوم از یوغ رها گشته ای.

زرتشت به تفاوت بسیار مهمی اشاره میکند که اشخاص بسیار معدودی آن را

تشخیص داده اند.

او می گوید،

آیا چنان انسانی هستی که مجبور است از یک یوغ بگریزد؟

میلیون ها انسان اشتیاق عمیقی برای برده بودن دارند، زیرا اسارت فواید خاص خودش را دارد؛ تو از تمام مسئولیت ها آزاد هستی؛ نیازی نداری نگران خود باشی - کسی دیگری ارباب توست. و این نوعی پردگی به شکل های مختلف وجود دارد. هفتصد میلیون کاتولیک وجود دارند که باور دارند مسیح (ع) نجات آنان است. آیا فکر می کنی این با پردگی تفاوت دارد؟ اگر باور داشته باشی که دیگری تو را نجات خواهد داد، نمی توانی انسانی آزاد باشی. موقعیت دیگران نیز چنین است. هندوها باور دارند که گریشنا خواهد آمد و آنان را از تاریکی ها و گناهان نجات خواهد داد. ولی وجود تو برای چیست؟ آیا خودت روح نداری؟ آیا خودت معرفت نداری؟ آیا خودت نمی توانی از تاریکی بیرون بیایی؟ آیا کسی باید بیاید و برایت نور بیاورد؟ و آیا معنی مستر در آن را درک می کنی؟ اگر کسی تو را نجات بدهد، می تواند تو را برت نیز بکند. اگر دیگری برایت نور بیاورد، می تواند آن نور را هم از تو بگیرد. این نور تو نیست. تا وقتی که چیزی در درون خودت رشد نکند - آزادی، نور، عشق - نمی توانی به آن تکیه کنی و بهای آن جزیی نیست؛ باید با روح خودت بهایش را بپردازی.

آیا چنان انسانی هستی که مجبور است از یک یوغ بگریزد؟

بسیاراند کسانی که همراه با دور انداختن قیدهایشان، ارزش نهایی خویش را نیز دور می اندارند.

تنها ارزش آنان، قیدهایشان بود؛ آنان فقط همچون بردگان مفید بودند - لحظه ای که آزاد باشند، نمی دانند چه باید بکنند.

در انقلاب فرانسه در زندان باستیل Bastille چنین روی داده بود. باستیل درک ترین زندان فرانسه بود که مخصوص زندانیان محکوم به حبس ابد ساخته شده بود. بنابراین، زنجیرهای دست و پای آنان کلید نداشت. نیازی به باز کردن آن ها نبوده آنان با همان غل و زنجیرها می مردند، و سه یا چهار هزار زندانی در آنجا محکوم بودند.

انقلابیون فکر کردند که آزاد کردن آن بیچاره ها برایشان بسیار خوشحال کننده خواهد بود. پس به باستیل رفتند ... مردم در دخمه های تاریک زندگی می کردند. برای سی یا چهل سال در آن وضعیت به سر برده بودند، کسی هم بود که هفتاد سال در آن موقعیت زندگی کرده بود و نود سال داشت و وقتی آنان در مورد آزادی شنیدند، آن را نخواستند و رد کردند. آنان گفتند، «ما به این تاریکی، با این کثافت به این غذای غیرقابل خوردن بسیار عادت کرده ایم. ما را کشتک می رند و رفتاری غیر انسانی با ما داشته اند، ولی ما در این پنجاه سال به این رفتارها عادت کرده ایم. و حالا شروع یک زندگی تازه در دنیای بیرون برای ما کاری بسیار دشوار است. ما را ببخشید و ما را همین طور که هستیم رها کنید، ولی انقلابیون، انقلابیون هستند. آنان گوش ندادند؛ غل و زنجیرهای آنان را برداشتند و آنان را بر خلاف میلشان آزاد کردند و از زندان بیرون ریختند. و تعجب نخواهد کرد اگر بدانید که تا شامگاه، نیمی از آنان بازگشتند و درخواست کردند که وارد زندان شوند، زیرا قادر نبودند بدون دست بندها و پابندهایشان به خواب بروند - گویی چیزی کسر بود - درست همانطور که بدون بالش خوابت نمی برد و با کودکی که بدون عروسک خرس اش خوابش نمی برد. پس از پنجاه سال، هفتاد سال ... آن زنجیرها دیگر زنجیر نبودند، بخشی از بدن آنان بودند. انقلابیون

نمی توانستند این را درک کنند، ولی مجبور شدند که زنجیرهایشان را با آنان بازگردانند. زندانیان بسیار خوشحال شدند؛ به دخمه های تاریکشان رفتند و آرامش خوابیدند.

تمام روز برای آنان یک شکنجه شده بود. چشمانشان ناتوان گشته بود، نمی توانستند خوب ببینند - آفتاب چشم هایشان را می زد. فاصله بین آنان و مردمان بیرون زندان بسیار زیاد بود و آنان نمی توانستند درک کنند که چه اتفاقی می افتد. در آن پنجاه سال چیزها بسیار تغییر کرده بودند. و چه کسی به آنان خوراک می داد؟ چه کسی به آنان کار می داد؟ چه کسی شرافت از بین رفته شان را به آنان باز می گرداند؟

هیچکس حاضر نبود به کسی که محکوم به حبس ابد بوده شغلی بدهد. او سالخورده شده بود و تقریباً مانند یک جسد شده بود. او پنجاه سال بود که حتماً نرفته بود و بوی تعفن می داد مردم از آنان پرهیز می کردند؛ کسی حاضر نبود حتی با آنان حرف بزند. طبیعی بود که آنان به خانه باز گردند و به انقلابیون بگویند، «اینکه خانه ی ما اینجاست و آرمگاه ما نیز خواهد بود».

ارزش تو می تواند اسارت تو باشد.

زرتشت می گوید، پیش از اینکه یوغ اسارت خود را دور بیندازی، یک بار دیگر ببینش؛ شاید این ارزش تو باشد. قبل از اینکه قید خودت را دور بیندازی، صبر کن، قدری فکر کن.

آزاد از چه؟ زرتشت به آن اهمیتی نمی دهد!

این کلام را باید با دقت به یاد سپرد:

آزاد از چه؟ زرتشت به آن اهمیتی نمی دهد!

ولی چشم های تو باید آشکارا برایم بگویند: آزاد برای چه؟ آزادی نه از چه، بلکه برای چه: ناوقتی که یک برای چه نداشته باشی، بهتر است همانطور که هستی باقی بمانی.

در این کشور (هندوستان) چهل سال از آزادی می گذرد و من از افرادی چون جای پراکاش Jaiprakash رامانوهارلوهیا Ramamanohar Lohia و هیران بزرگ در انقلاب این کشور پرسیده ام، «شما پیوسته می گوید که ما باید از امپراطوری بریتانیا؟ آزاد شویم؛ ولی هرگز نشنیده ام کسی بگوید، برای چه؟ من <آزادی از> را درک می کنم، ولی شما برنامه ای برای <آزادی برای چه> ندارید، یا این آزادی چه خواهید کرد؟ و این چیزی است که روی داده است. آزادی از امپراطوری بریتانیا اتفاق افتاد، ولی هند در این چهل سال چه کرد؟ هیچ برنامه ای ندارد.

حتی امروز نیز نمی دانند با آزادی چه باید کنند -- یکدیگر را بشکنند؟ هندوستان هندوها را می کشند و هندوها، محمدیان را می کشند، آن هم بر سر چیزهای پیش پا افتاده - جنگش و بکش. ولی در این چهل سال هیچ خلافتی وجود نداشته است. در این چهل سال، این کشور بیش از هر زمان دیگر سقوط کرده است.

مردم فقط تولید مثل کرده اند، و هر کودک فقر بیشتری با خودش می آورد. وقتی که کشور آزاد شد، جمعیت هند چهارصد میلیون بود؛ اینکه نه صد میلیون هستند. در این چهل سال پانصد میلیون نفر به جمعیت اضافه شده است. فقر بسیار گسترش یافته است. چنین بر آورده شد است. که تا آخر قرن بیستم، برای نخستین

بار در تاریخ، هندوستان پر جمعیت ترین کشور دنیا خواهد بود. برای نخستین بار چین را پشت سر خواهد گذاشت و جمعیت از مرز یک میلیارد خواهد گذشت. زمین چنان مورد بهره کشی قرار گرفته است که بیش از این نمی تواند بهره بدهد. جنگل ها از بین رفته اند، بارش باران مختل شده است، فصل های سال دیگر مانند سابق تنظیم نیستند و هیچ سیاست کار جگرش را ندارد که بگوید ... تمام مذاهب با کنترل زایش مخالف هستند. اگر چیزی برخلاف این بگویی در انتخابات شکست خواهی خورد و پیروزی در انتخابات مهم تر از رویارویی با این واقعیت است که تا آخر قرن بیستم، نیمی از جمعیت از بیماری و گرسنگی خواهد مرد - درست مانند آتیوی.

آتیوی کشوری کوچک است ولی با این وجود روزی هزار نفر از گرسنگی می میرند. در هندوستان، وقتی روند گرسنگی شروع شود، از هر دو نفر، یکی خواهد مرد - پانصد میلیون نفر از بین خواهند رفت. و زندگی در میان اجساد مردگان چه نوع زندگی خواهد بود؟ کسی نخواهد بود که این اجساد را برای سوزاندن ببرد و وقتی این همه مردم بمیرند، انواع بیماری ها شایع خواهند شد. نجات باقی ماندگان نیز از ظرفیت همه خارج است. ولی هیچ سیاست کاری به این موارد اشاره نمی کند. ما همیشه در فکر این هستیم که از چیزی آزاد شویم، ولی هرگز به این نمی اندیشیم که با این آزادی خود چه خواهیم کرد.

آزاد از چه؟ زرتشت به آن اهمیتی نمی دهد!

ولی چشم های تو باید آشکارا برایم بگویند: آزاد برای چه؟
آیا توان آن را داری که خودت را با خیر و شر خودت تجهیز کنی
و اراده ای خودت را همچون یک قانون بر بالای سرت بیاویزی؟

آیا قادری خودت برای خود قانون باشی؟

اگر نه، نمی توانی انسانی آزاد باشی. آیا می توانی از خیر و شر برای خودت ارزش بیافرینی؟ در غیر این صورت، باید از ده فرمان پیروی کنی.

آیا می توانی داور خویش باشی و تقاص گیرنده ای قانون خویش باشی؟

آیا قادر هستی یک قاضی باشی و در صورت ارتکاب اشتباه، خودت را تنبیه کنی؟ و گرنه آزادی تو فقط یک خود کشی است. برده بودن بهتر می بود. دیگری مراقب بود که تو مرتکب اشتباه نشوی؛ کس دیگری مراقبت می کرد که تو کارهای درست انجام دهی. دیگری مراقب قانون و ارزش ها بود.

انسانی که مایل است تماماً آزاد باشد - و یک آفرینش گر نیاز دارد که تماماً آزاد باشد - باید در خود چنان نیرویی را بیابد که بتواند ارزش بیافریند، خودش را دآوری کند؛ و اگر نیازی بود، خودش را تنبیه کند.

تنها بودن با داور و تقاص گیرنده ای قانون خویش بسیار هولناک است.

مانند این است که ستاره ای را به فضای خالی بیفکنند و به دم یخ بسته ای تنها بی پرتاب کنند.

امروز تو هنوز از مردمان بسیار در رنج هستی، ای انسانی که جدا شده ای:

امروز تو هنوز هم تمام شجاعت و امیدهایت را داری.

ولی یک روز تنهایی تو را از پا در خواهد آورد، روزی غرورت ختم شده و شهادتت می شکند.

روزی خواهی گریست: <حن تنهایی!>

برای تنها بودن، انسان نیاز به قدرتی عظیم دارد، ولی بدون تنها بودن، تو واقعاً یک موجود انسانی نیستی.

این رفته رفته ناپدید شدند. آنان چنان تنها بودند که شروع کردند به خلق یک جمعیت خیالی در اطراف خود. آنان می دانستند که این کذب است، ولی همچنین می دانستند که این مورد نیاز است. چنین تجربه ای بوده که سبب ایجاد فلسفه ای شده که می گوید همه چیز کاذب است.

برای تنها بودن و سلیم ماندن، یک چیز مطلقاً مورد نیاز است که در تنها بودن، تو باید همچنین یک آفرینش گر نیز باشی. اگر آفرینش گر نباشی، دیوانه خواهی شد. اگر آفرینش گر باشی، حتی در خلوت خودت نیز هوشمندی ات را حفظ خواهی کرد - نه تنها آن را حفظ می کنی، بلکه آن را به حداکثر خودش نیز می رسانی.

عواطفی وجود دارند که در پی کشتن انسان خلوت نشین هستند، اگر موفق نشوند، خوب، خودشان باید بمیرند! ولی آیا تو قادری که یک قاتل باشی؟

قاتل توهمات خودت، قاتل عواطف خودت، در تنهایی ات، تو آرزوی دیدار دوستان را داری می خواهی همسر یا فرزندان را ببینی، هزار و یک چیز را آرزو می کنی که هرگز به فکرت نرسیده است. و تا وقتی که قادر نباشی، آن ها را بکشی، این آرزوها تو را خواهند کشت؛ این عواطف تو را خواهند کشت. برای همین است که زرتشت می پرسد، «آیا قادر هستی که قاتل عواطف خودت باشی؟»

بسیاری را واداشته ای تا نظراتشان را در مورد تو تغییر دهند: آنان این را برعکس تو شدیداً به کار خواهند گرفت.

شرافت تو از تنها بودن تشکیل شده است.

یک روز، دیگر نخواهی دید که چه چیز در تو متعالی است؛ و چه چیز در تو پست است،

تو تمام این ها را بسیار از نزدیک خواهی دید؛

همان بلند مرتبگی ات تو را خواهد ترساند، گویی که یک شیخ بوده است.

روزی خواهی گریست: <همه چیز دروغین است>

این برای بسیاری از مردم روی داده است - کسانی که دنیا را سراب و دروغین Maya خوانده اند. دلیل اصلی آن، فلسفی نبوده است؛ بلکه روانی بوده است. اینان مردمی خلوت نشین بوده اند. زندگی در خلوت به نیروی بسیار زیاد نیاز دارد تا خودت را سلیم Sane نگه داری. سلیم بودن تو بستگی به جمعیت دارد.

آزمایشات بسیاری انجام شده است: اگر تو را در یک سلول انفرادی قرار دهند - به نظر این سخت ترین تنبیه است. کسی تو را شکنجه نمی دهد، فقط تو در اتاقکی تنها قرار می دهی - تاریک و تنها. به زودی هوشمندی و نیرویت را از دست خواهی داد. پس از سه هفته شروع به دیدن توهمات می کنی. شروع میکنی به حرف زدن با آن تصاویر و هم انگیز و از جانب آنان نیز پاسخ می دهی، در حالی که کسی وجود ندارد.

کسانی که فلسفه ی مایا را ایجاد کردند، فلسفه ای که دنیا را وهم و سراب میخواند، مردمی هستند که به مدت طولانی در تنهایی به سر برده اند. آنان راهبانی بودند که در کوهستان های دور دست همالیا زندگی می کردند. آنان تماس خود را با بشریت و آنچه را که توسط بشریت با آنان داده شده بود، از دست دادند.

تو نه آنان روی آورده و با این وجود از آنان پیشی گرفته ای: آنان این را هرگز بر تو نخواهند بخشید.

مردم هرگز کسانی را که از آنان پیشی بگیرند نخواهند بخشید. برای همین است که فروتنی این همه در میان جمعیت تضمین می شود و گله از تواضع بسیار ستایش می کند. وقتی که مسیح (ع) می گوید: «برکت باد فروتنان و ضعفا راه» به زبان گله سخن می گوید. گله مایل است تا تو فروتن باشی. گله می خواهد که تو پست تر از آنچه که هستی باشی، ناتوان و ضعیف باشی، تسلیم و سر به زیر باشی. اگر به هر نوعی از آنان پیشی بگیری، هرگز تو را عفو نخواهند کرد.

تنها کسانی که نمی توانند مورد بخشش جمعیت قرار بگیرند، کسانی هستند که مانند قلعه های هیمالیا سر برافراشته و از آنان بسیار بالاتر ایستاده اند، کسانی چون سقراط، یا منصور حلاج، یا گروتم بودا، یا کریشنا. برای جمعیت بسیار مشکل است که این افراد را مورد بخشش قرار دهد. سقراط را مسموم کردند، منصور را به قتل رساندند و بودا بارها مورد سوء قصد قرار گرفت و همین در مورد تمام انسان های اصیل و والا در میان ما صادق می کنند.

چنین نیست که آنان با ما تفاوت دارند - این ما هستیم که برتری خود را توسعه نداده ایم، این ما هستیم که وجودمان را ساخته ایم. ما نیز به طور بالقوه مانند گونام بودا هستیم، ولی ما زحمتی نکشیده ایم. و وقتی که کسی زحمتی را نقل می کند و خودش را تیز و کارآمد می سازد و نبوغش را به شکوفایی می رساند، این ما را آزار می دهد. ما نمی توانیم او را ببخشیم.

تو به بالا و روی آنان می روی: ولی هر چه بالاتر صعود کنی، در چشم مردمان حسود کوچک تر خواهی نمود.

و کسی که پرواز می کند، بیش از همه مورد نفرت قرار دارد ... و در برابر مردمان خوب و عادل سیر خود را حفظ کن!

آنان می خواهند کسانی را که فضایل خودشان را ابداع می کنند مصلوب کنند - آنان از خلوت نشین متفرانند.

باز هم در برابر سادگی مقدس، سیر خویش را حفظ کن! هر چیز که ساده نباشد، برای آن نامقدس است:

و این نیز دوست دارد با آتش بازی کند - در این مورد، آتش تیرک آدم موزی.

مردمی که سادگی مقدس را ستایش می کنند - به یاد بسپار که مردمی نامرئناک هستند، زیرا هر چیز که ساده نباشد، برای آنان نامقدس است - تمام لطافت های بزرگ غیر ساده هستند؛ پیچیده هستند. ساده بودن فضیلت و لایب نیست؛ هر احققی می تواند چنین کند. ولی یک ریاضی دان همچون آلبرت اینشتین، پدیده ای بسیار پیچیده است. تو نمی توانی اینگونه افراد را ببخشی. فردمان حقیر هرگز استعداد های خودشان را امتحان نمی کنند، زیرا بسیار طاقت فرساست، به کار و پالایش پیوسته نیاز دارد.

در هندوستان موسیقی کلاسیک یکی از پیچیده ترین چیزهاست، یکی از ظریف ترین است که حتی والا ترین اساتید نیز دست از تمرین نمی کنند. روزی از یک موسیقیدان بزرگ پرسیده شد: «اگر یک روز تمرین نکنی چه اتفاقی خواهد افتاد؟» او هر روز شش تا هشت ساعت تمرین می کرد. او پاسخ داد: «اگر یک روز تمرین نکنم، تفاوت را خودم احساس خواهم کرد: موسیقی من همان

عشق را نخواهد داشت، به همان اوج نخواهد رسید. هیچ کس دیگر متوجه نخواهد شد.

«ولی اگر دو روز تمرین نکنم، آنگاه یک منتقد موسیقی خواهد فهمید که چیزی گسر است، همان موسیقی سابق نیست و اگر سه روز تمرین نکنم، آنگاه حتی عاشقان موسیقی نیز شروع می کنند به آگاه شدن که چیزی گسر است.»
یک استاد موسیقی برای سال هاء هشت ساعت در روز تمرین می کند و چنان موسیقی می نوازد که تقریباً این دنیایی نیست؛ او از اصوات چنان سکوت و چنان شیرینی خلق می کند که قلب تو تا ژرفای آن را لمس می کند. این نیاز به شکیبایی و تلاش دارد.

این سادگی نیست: این یکی از پیچیده ترین چیزهاست.

یکی از دوستانم، دختر رامانوهار لوهیا، برای دیدار با آلبرت آاینشتین وفه بود. او وقت ملاقات داشت و سر ساعت رسیده بود، ولی همسر آاینشتین به او گفت، «باید قدری صبر کنید، من نمی دانم چند دقیقه خواهد بود، زیرا او در وان حمام است و وقتی که در وان حمام است، گاهی دو ساعت، گاهی چهار ساعت، گاهی شش ساعت طول می کشد و ما اجازه نداریم او را صدا بزنیم، پس لطفاً با ما بیخشید. شما صبر کنید، جای بنشینید و استراحت کنید. او هر لحظه ممکن است بیرون بیاید.»

دقیقاً شش ساعت طول کشید تا آلبرت آاینشتین از وان حمام بیرون آمد و او رامانوهار لوهیا پرسید، «چقدر دیر کرده اید، شش ساعت؟» و همسرش گفت، «دیر نیامده؛ او شش ساعت است که منتظر است، ولی شما دو وان حمام بودید؛ رامانوهار لوهیا نتوانست بفهمد که چه اتفاقی افتاده است.

آاینشتین توضیح داد، «هرگاه من در وان حمام هستم و با حباب های صابون بازی می کنم، هیچکس اجازه ندارد مرا مختل کند، زیرا تمام نظریه هایم در مورد ستارگان را در حین بازی با حباب های صابون کشف کرده ام. من در آنجا کاملاً آسوده هستم و اطمینان دارم که کسی مرا مختل نمی کند و فقط در حین بازی کردن با حباب های صابون، ذهنم بهترین عملکردش را دارد و زمان را کاملاً فراموش می کنم. پس لطفاً مرا بیخش. تو شانس آوردی که من زود بیرون آمدم.»

هر چیز که ارزش زیادی دارد، پیچیده خواهد بود. هر چه ارزش زیادترباشد، پیچیدگی نیز بیشتر خواهد بود. ولی مردمی که سادگی مقدس را می ستایند آن را همچون پیچیدگی نامقدس سرزنش خواهند کرد.

و باز هم صبر خویش را در برابر اهانت هایی که عشقت برایت می آورد حفظ کن!

خلوت نشین خیلی سریع برای هر کس که ملاقات می کند دست دوستی دراز می کشد.

به بسیاری از انسان ها، نه دست را، بلکه فقط پنجه هایت را باید بدهی؛

و من دوست دارم که پنجه هایت ناخن نیز داشته باشد...

تو باید آماده باشی تا خودت را در شعله ی خویش بسوزانی؛

چگونه می توانی موجودی تازه شوی، اگر نخست خاکستر نشده باشی؟

جدا شو و با اشک های من تنها باش، برادر من.

من عاشق کسی هستم که می خواهد فراسوی خویش را خلق کند، و اینگونه

فنا می گردد.

خلق کردن چیزی فراتر از خود، یعنی که تو باید از بین بروی، فقط وقتی که تو غایب هستی چیزی عظیم تر از تو می تواند در تو ظهور کند. وقتی که تمام شخصیت کاذب تو فرو افتاد، فردیت واقعی تو مطلق خواهد کرد.

زوشت به سادگی تو را از سه نکته آگاه می کند:

اول، بدون اینکه آفرینش گر باشی، انسانی مذهبی نیستی؛

دوم، بدون اینکه آفرینش گر باشی، واقعاً زنده نیستی؛

و سوم، بدون اینکه آفرینش گر باشی، آزاد نیستی. خلاقیت تو آزادی، قدرت، هوشمندی و آگاهی به ارمغان می آورد؛ ولی همچنین خطراتی نیز با خود خواهد آورد که او تو را از آن ها آگاه می سازد.

این راه مردمان شجاع است، برای کسانی که می خواهند بر مخاطره زندگی کنند، زیرا راه دیگری برای زندگی و زنده بودن وجود ندارد.

ترسوها فقط وجود دارند، این تنها مردمان شجاع هستند که زندگی می کنند. وقتی که به ورای خویش می روی، بزرگ ترین شجاعت ها و قدرت ها را نیاز داری.

باید به شعله ای تبدیل شوی که در آن بسوزی و خاکستر شوی. و از این خاکستر، وجودی تازه، انسانی جدید - آنچه زوشت «ابر انسان» Superman می خواند - سر بر خواهد آورد.

خلاقیت رهی است به سوی تو و به سوی ابر انسان تو.

تا زمانی که فرد ابر انسان را در خودش نیافته باشد، بیهوده زندگی کرده است.

فصل پانزدهم از عدالت

زمانی که یک دشمن داری، بدی او را با نیکی پاسخ نده: تا که او را شرمگین سازی.

بلکه ثابت کن که کاری نیک برای تو انجام داده است.

بهتراست ششمگین باشی تا که شرمگین سازی!

و اگر مورد نفرین قرار گرفتی، من خوش ندارم که در مقابل، دعایش کنی.

بلکه تو نیز قدری نفرین کن!

و اگر ستمی بزرگی در موردت روا داشتند، آن وقت بی درنگ پنج ستم

کوچک انجام بده.

دیدار کسی که به تنهایی ستم را تاب می آورد، هولناک است.

آیا این را میدانستی که ظلم بالسویه، خود نیمی عدالت است؟

و کسی که آن را تاب آورد باید ستم را بر خود بگیرد.

قدری انتقام، انسانی تر است از هیچ انتقام نگرفتن.

و اگر تنبیه برای ستمگر درست و با افتخار نباشد، آنگاه من تنبیه شما را دوست ندارم.

شریف تر این است که خود را خطا کار اعلام کنی تا اصرار ورزی که حق با تو است، به ویژه وقتی که حق با تو است.

برای این کار، تو فقط باید به اندازه ی کافی غنی باشی.

من عدالت سرد شما را دوست نمی دارم:

و از چشمان قاضی های شما، فقط دژخیم و فولاد سرد او خیره گشته است. به من بگو، آن عدالت که عشقی را چشمان باز است در کجا یافت می شود؟

بگذار همین مرا کفایت کند: به همگان چیزی را می بخشم که مال من است.

یکی از مهم ترین گفته های مسیح (ع) این است: «اگر کسی به یک طرف صورت تو سیلی زد، طرف دیگر صورت را به او بده».

زرتشت با این موافق نیست. و دلیل عدم توافق او بسیار مهم است: اگر کسی به تو سیلی زد و تو طرف دیگر صورت را بدهی تا او سیلی بزند، تو از انسانیت او می گاهی. تو یک قلّیس می شوی و او را یک گناهکار می سازی؛ تو او را خجالت زده می کنی؛ تو خود را «مقدس تر از او» می سازی. این یک اهانت است؛ این احترامی نسبت به بشریت نیست.

زرتشت مایل است که تو ضربه را پس بدهی و انسان باقی بمانی - موجودی مقدّس نشوی. اینگونه، تو به دیگری اهانت نکرده ای. اینگونه، تو مساوت را نشان می دهی، «من به تو تعلق دارم و تو به من تعلق داری. من به هیچ وجه از تو بالاتر نیستم؛ تو به هیچ عنوان از من حقیرتر نیستی».

این روشی عجیب برای نگاه کردن به پدیده هاست. ولی البته زرتشت نکته ای را اشاره می کند تا یاد بماند. این نکته در اساس این است که این به اصطلاح «دادن مقدّس شما» انسان هایی نفسانی هستند. حتی در فروتنی شان، حتی در تواضع شان. آنان چیزی جز حقیر شماری انسان ها ندارند. آنان در عمق وجودشان می دانند که همه ی شما گناهکار هستید؛ شما حتی ارزش خشم آنان را ندارید - آنان به شما ارزشی برابر با خودشان نمی دهند.

زرتشت بسیار انسانی است و مایل نیست نفس به اصطلاح روحانی شما را ارضا کند.

بود و نه درصد از قلّیسان شما به این دلیل قلّیس هستند که بتوانند شما را گناهکار بخوانند؛ تمام خوشی آنان در قلّیس بودن نیست. بلکه در این است که می توانند شما را همگی گناهکار بخوانند و همه را تنزل بدهند - بیشترین خوشی آنان. نابود سازی شرافت انسانی همگانی است.

چشمان زرتشت به یقین بیش از هر کس دیگری به روابط انسانی نگاهی عمیق دارد. او می گویند:

زمانی که یک دشمن داری، بدی او را با نیکی پاسخ نده؛ تا که او را شرمگین سازی.

و دشمن داری و کاری اهریمنی با تو انجام شده است - در واکنش به بدی او، کاری خوب برایش انجام نده. این چیزی است که تمام مذاهب به تو آموزش می دهند و در سطح، آموزش آنان به نظر عمیق می آیند؛ حتی وقتی کسی کار بدی را تو کرده، تو در مقابل به او نیکی می کنی.

ولی تو چرا این کار خوب را انجام می دهی؟ دلیل روان شناختی در پشت آن چیست؟ آیا در رؤیای ناخودآگاهت از این واقعیت لذت میبری که او را شرمگین کرده ای؟ و آیا می توان این را به هر دلیلی عملی روحانی خواند؟ شرمگین کردن دیگری ... بسیار بهتر بود که تو نیز همان کار را با او انجام میدادی. اینگونه، او شرمگین نمی شد و نفس تو با این کار تغذیه نمی شد. بلکه ثابت کن که کاری نیک برای تو انجام داده است.

زرتشت توصیه می کند که به جای اینکه عمل بد او را با عملی خوب پاسخ دهی، عمل بدش را بپذیر و ثابت کن که او کاری نیک برایت کرده است. این رویکردی کاملاً متفاوت نسبت به زندگی است، به یقین بسیار ژوف تر از هر آموزش مذهبی که تاکنون وجود داشته است.

اگر بتوانی به دیگری ثابت کنی که برایت کاری نیک انجام داده، نه تنها از انجام عمل اهریمنی در حق او پرهیز می کنی، از شرمگین کردن او نیز پرهیز میکنی، زیرا کاری خوب برایش انجام داده ای. برعکس، با اثبات اینکه او کاری نیک برای تو انجام داده، تو ارج او را در نزد خودش نیز بالا میبری. شاید این امکانی را فراهم کند که دشمنی او از بین برود.

دشمن مانند با کسی که پیوسته اثبات کند که اعمال بد تو برایش خوب، مفید و برکت هستند، بسیار دشوار است زرتشت بسیار عجیب است - رویکرد او نسبت به زندگی عجیب است، ولی این عجیب بودن می تواند تو را تغییر بدهد. به نظر نمی رسد آنچه که مذاهب می گویند، هیچکس را تغییر داده باشد.

شنیده ام: یک مبلغ مسیحی پیوسته این کلام مسیح (ع) را در موعظه هایش تکرار می کرد که، «اگر کسی به شما سبلی زد، طرف دیگر صورتتان را بدهید تا

برند. روزی مردی برخاست و یک سبلی به این کشیش زد. او تمام عمرش را موعظه کرده بود، ولی تاکنون چنین انتققی نيفتاده بود. او پر از خشم و غضب شده بود، ولی در مقابل جمعیت باید ثابت می کرد که به آنچه موعظه می کند عمل هم می کند. پس ناچار طرف دیگر صورتش را با اکراه پیش آورد، با این امید که این مرد دیوانه این طرف صورتش را نزنند. ولی آن مرد نیز مردی معمولی بود و این طرف صورت را محکم تر سبلی زد!

پس، ناگهان تغییر عظیمی در آن کشیش روی داد، روی آن مرد پرید و شروع کرد به کتک زدن او. مرد گفت، «چه می کنی؟ این خلاف آموزش هایت است!» کشیش گفت، «آموزش را فراموش کن، زیرا فقط در مورد یک طرف صورت بود. پس از طرف دوم، آموزش وجود ندارد، حالا من آزاد هستم! من کلام مسیح (ع) را نکته به نکته عمل می کنم - صورت من طرف سوئی ندارد! گورتام بودا جمله ای دارد که بهبودگی چنین آموزش هایی را نشان می دهد. روزی او گفت، «دست کم هفت بار ببخشم، هفت بار بیش از کافی است، و آسانی که بتواند هفت بار ببخشد، دچار یک تحول خواهد شد؛ و گر نه چگونه می تواند هفت بار ببخشد؟ ولی مردی برخاست و گفت، «بار هشتم چه؟ من میخواهم مطمئن شوم. من می توانم هفت بار ببخشم؛ ولی بار هشتم چه کنم؟ آیا آزاد هستم؟»

گورتام بودا گفت، «تو کاملاً سوء تفاهم کردی. مرا ببخش، من آن را هفتاد و هفت بار اعلام میکنم.»

آن مرد گفت: «فرقی نمی کند. من یک کشتی گیر هستم. من حتی می توانم هفتاد و هفت بار گذشت کنم. ولی پس از آن چه؟ می توانی هر رقمی بگویی. ولی پرسش همان است، پس از آن چه؟»

اگر پرسش هنوز باقی باشد، آنگاه او حتی در بار نخست نیز بخشیده است. او فقط یک مراسم و آیین را دنبال می کند و خشم بیشتر و بیشتری انباشته می سازد و غضب او بیشتر و بیشتر می شود تا لحظه ای که تمام دفعاتی که بودا گفته، تمام شود. آن وقت حساب طرف را خواهد رسید! بودا با دیدن این وضع گفت: «من حورقم را پس می گیرم: نه هفت بار و نه هفتاد و هفت بار. فقط می گویم «بخش» من اشتباه کردم که دفعاتی را ذکر کردم. هیچ رقمی را نمی دهم؛ فقط عفو کن.» ولی رویکرد زرتشت عفو کردن نیست؛ زیرا اگر کسی را عفو کنی، او تو را نخواهد بخشید- هرگز. اگر تلافی کنی، شما برابر هستید، موضوع تمام است. ولی وقتی که عفو کرده ای، تجربه ناقص باقی مانده است. تو آن طرف را شرمگین ساخته ای؛ او نمی تواند تو را ببخشد. تو با این بخشایش، دشمنی بزرگ تر آفریده ای. هیچکس به جز زرتشت از این زاویه نگاه نکرده است. نه مسیح (ع) و نه بودا قادر نبوده اند که کلیدی برای متحول کردن دشمن به تو بدهند.

زرتشت می گوید: «اگر واقعاً مایلی که دشمن از بین برود - و به جای دشمنی، دوستی پدیدار شود- آن وقت ثابت کن که او فایده ی بزرگی به تو رسانده است، چیزی با ارزش به تو داده و تو چنان از او سپاسگزار هستی که کلامی برای بیان آن نداری.» او تعجب خواهد کرد، زیرا تیت او چنین نبود، ولی یک چیز را به یقین خواهد دید: که طرفش یک نفس پرست نیست، یک نفس پرست زاهد نما نیست، بلکه انسانی ساده و دوست داشتنی است.

بهتر است خشمگین باشی تا که شرمگین سازی!

همه به تو آموخته اند که خشمگین نباشی، ولی هر گاه خشمگین نشوی، دیگری را شرمگین می کنی. او پست تر شده است؛ تو برتر شده ای - تو خیلی مهربانی!

فریدریش نیچه که این کتاب چنین گفت زرتشت را در مورد تعالیم زرتشت نگاشته، جمله ای دارد که می گوید مسیح (ع) حتی در روی صلیب نیز انسانی نفسانی بوده، زیرا آخرین دعای او چنین بود: «پدر، این مردم را ببخش، زیرا نمی دانند که چه می کنند.» او حتی در آخرین دعای خود فقط یک چیز را می گفت: «من می دانم و هیچ کس دیگر نمی داند، تمام این مردم جاهل هستند، آنان را ببخش.»

زرتشت می گوید که او آنان را شرمگین می ساخت، چه چیزی غیر از این می توانسته باشد؟ آنان مردی را مصلوب می سازند و او در آخرین لحظه برایشان دعا می کند که: «آنان را ببخشای، نمی دانند چه می کنند؛ او هنوز هم داننده است و دیگران جاهل هستند و پست تر از انسان هستند.

زرتشت با مسیح (ع) موافق نیست. او مانند تمام مردان به اصطلاح «مقدس تر از شما» رفتار می کند. او حتی در لحظه ی مرگ نیز نمی تواند این را فراموش کند. آخرین کلام او نمایانگر تمام زندگی اوست. و شاید دلیل مصلوب شدن او نیز همین بوده، مردم نمی توانستند او را ببخشند؛ او آنان را در هر موردی شرمگین می ساخت - آنان باید او را نابود می کردند. در مصلوب ساختن او، خودش همانقدر مسئول بود که مردمی که او را مصلوب کردند.

بهتر است خشمگین باشی تا که شرمگین سازی!

و اگر مورد نفرین قرار گرفتی، من خوشی ندارم که در مقال، دعایش کنی. بلکه تو نیز قدری نفرین کن!

انسان باقی بمان! اصرار او بسیار روشن است: تو انسان هستی، انسان باقی بمان. او انتظار ندارد که تو یک قذسی بشوی، یک مرد مقدس که وقتی مردم او را نفرین می کنند، او پراشان برکت بطلید.

و اگر ستمی بزرگی در موردت روا داشتند، آن وقت بی درنگ پنج ستم کوچک انجام بده

همانطور رفتار کن که یک انسان رفتار می کند. برخلاف طبیعت عمل نکن. و اگر ستم بزرگی در موردت روا داشتند، آن وقت بی درنگ پنج ستم کوچک انجام بده.

دیدار کسی که به تنهایی ستم را تاب می آورد هولناک است.

فریدریش نیچه پیرو بزرگ زرتشت بود. وقتی که دیوانه شد و در تیمارستان بود، همه چیز را فراموش کرده بود، او حتی نمی توانست خواهرش را که تمام عمر از او مراقبت کرده بود به یاد بیاورد. خواهرش فقط برای اینکه از او مراقبت کند، ازدواج نکرده بود زیرا برادرش تنها بود و کسی نبود که از او مراقبت کند. ولی نیچه فقط یک چیز را، حتی در ایام دیوانگی اش فراموش نکرده بود. هرگاه چیزی را امضا می کرد، می نوشت: «ضد مسیح: فریدریش نیچه». آن «ضد مسیح» هرگز فراموش نشد؛ زیرا که با مسیح و تعالیم کلیسا بسیار مخالف بود.

چرا او چنین با مسیح (ع) مخالف بود؟ به این دلیل ساده که او تعالیم کلیسام، گفته بود، «من تنها پسر خداوند هستم: من چوپان هستم و شما گوسفندان من هستید. تنها کاری که باید بکنید این است که به من ایمان بیاورید.

«من شما را نجات خواهم داد - شما را تمام قیدهایتان، از تاریکی، رنج و جهنم بیرون خواهم آورد. او خودش را همچون خدا می خواند. نیچه نمی توانست این را بر او ببخشد. این بزرگ ترین نفسی است که انسانی می تواند داشته باشد، و چنان زاهدانه است که کسی به آن اعتراض نمی کند، و چنان زیبا می نماید که انسان هرگز از زشتی آن هشدار نمی گردد.

دیدار کسی که به تنهایی ستم را تاب می آورد هولناک است.

این کاری بود که مسیح (ع) می کرد. چنین گزارش شده است که او گفته، «من می میرم تا تمام بشریت را نجات بدهم. من این صلیب را حمل می کنم تا تمام شما را از رنج هایتان برهانم.»

ولی هیچکس نجات یافته و رها از رنج به نظر نمی رسد. زرتشت حق دارد وقتی که می گوید،

دیدار کسی که به تنهایی ستم را تاب می آورد هولناک است.

آیا این را می دانستی که ظلم بالسویه، خود نیمی عدالت است؟

اگر با تو بی عدالتی شد، تو نیز در عوض بی عدالتی کن. این ظلم بالسویه Shared injustice است؛ تقریباً نیمی عدالت است. اگر عدالت تمام ممکن نیست، دست کم بگذار نیم عدالت وجود داشته باشد. ولی وقتی ستم تقسیم نشود، ستم خالص است، یک طرفه است.

ولی آموزگاران بزرگ بشریت به شما می گویند: «باید فروتن باشید، باید همگف meek باشید، نباید خشمگین شوید، باید عفو کنید.» در اینجا ستم که در اینجاست که در نهایت قامت برافراشته است - یک انسان منحصر به فرد با رویکردی

منحصربه فرد.

و کسی که آن را تاب می آورد باید ستم را برخورد بگیرد.

اگر در حق تو ستم شد و تو نخواستی که آن را تلاقی کنی، آن وقت به جای اینکه شکایت کنی که بر تو ستم شده است، اگر به قدر کافی توانا باشی، باید آن را برخوردت بگیری که تو «مورد بی عدالتی هستی»، نه اینکه در حق تو ستم شده است. تو چنین کرده ای؛ خود مسئول هستی. ولی به هیچ وجه شرافت انسان دیگر را نابود نکن.

قدری انتقام، انسانی تر است از هیچ انتقام نگرفتن.

و اگر تنبیه برای ستمگر درست و یا افتخار نباشد، آنگاه من تنبیه شما را

دوست ندارم.

تنبیه تو باید برای تنبیه شونده یک افتخار باشد؛ نباید خود self او را نابود کند. باید او را قوی تر کند؛ باید با احترام باشد، باید یک افتخار باشد. او مستحق آن بوده و باید به اندازه و به مقدار باشد.

شریف تر این است که خود را خطا کار اعلام کنی تا اصرار ورزی که حق با تو است، به ویژه وقتی که حق با تو است. این به تو شرافت می دهد. این شرافت کسی را نمی گیرد و به تو شرافت می بخشد. با این کار، تو نزد خودت احترام خواهی داشت و خودت را دوست خواهی داشت.

برای این کار، تو فقط باید به اندازه ی کافی غنی باشی.

این واقعاً به یک روح بسیار غنی نیاز دارد تا کسی را چنان تنبیه کنی که او توسط تو احساس افتخار کند. این پدیده ای بسیار نادر است، ولی لحظاتی هستند که چنین روی می دهد.

من بارها از یک مرشد ذن برای شما گفته ام. در یک نیمه شب که ماه تمام در آسمان بود، دزدی وارد کلبه اش شد که بسیار دور افتاده بود. در کلبه باز بود، زیرا در آنجا چیزی نبود که در برایش بسته باشد. آن مرشد ذن تنها یک پتو داشت که روزها خودش را با آن می پوشاند و شب ها با آن می خوابید. او نزدیک پنجره بیدار بود، دراز کشیده بود و به مهتاب نگاه می کرد. شبی بسیار زیبا، ساکت و آرام بود.

وقتی که دزد وارد کلبه شد، اشک به چشمان مرشد ذن آمد. او اشک ریخت زیرا چیزی در خانه نبود و آن دزد بیچاره از راه دوری آمده بود. باید فوراً کاری انجام می گرفت و طوری انجام می گرفت که آن دزد بیچاره شرمسار نمی شد و به او اهانتی نمی شد. بر عکس، او باید احساس افتخار کند. او شمع کوچک بر افروخت، و خودش را در پتو پیچید، و از پشت سردر وارد کلبه شد. دزد در دو سه اتاق دورتر قرار داشت.

وقتی که دزد دید که او نزدیک می شود، بسیار ترسید. مرشد گفت: «نفرس، من می سال است در این کلبه زندگی می کنم و همه جا را گشته ام و چیزی وجود ندارد؛ من بسیار متأسفم. تو به من افتخار داده ای، زیرا دزدان به خانه ی مردمان ثروتمند می روند، به کاخ شاهان و به قصرهای می روند - چه کسی به منزل مردم فقیر می رود؟ تو نخستین دزد هستی، پیش از تو کسی به اینجا نیامده بود. تو بسیار به من افتخار داده ای. برای نخستین بار، من احساس می کنم که مردی غنی هستم.»

باشیدن این حرف ها، دزد حتی بیشتر هراسان شد، زیرا او به نظر دیوانه می آمد - چه می گفت؟ مرشد گفت: «فقط یک چیز، تو باید قراردادی ببندی.

من چیزی در این کلبه پیدا نکرده‌ام و این بسیار زشت است. ولی می‌توانم به تو کمک کنم! تو تازه وارد هستی. شاید توانایی به تمام گوشه‌های این خانه بروی، به زیرزمین بروی. من تو را به همه جای این خانه می‌برم. ولی یادت باشد: هر چیزی که پیدا شد، نصف - نصف شریک هستیم!

دزد گفت: «خدای من، این مرد صاحب خانه است! حتی در این موقعیت عجیب، در شروع کرد به خندیدن. مرشد نیز خندید و گفت: «بشاشید، اگر می‌خواهی تو شصت درصد بردار و من چهل درصد - زیرا کار واقعی مال تو است! من فقط یک راهنما هستم. ولی واقعیت این است که چیزی وجود ندارد من سی سال است که گشته‌ام. این فقط وقت تلف کردن است. توصیه‌ی من این است که تا صبح نشده، به خانه‌ی مردی توانگر بروی و من سهمی از آن نخواهم خواست. فقط باید یک شرط را بپذیری،»

دزد گفت: «شرط؟ چه شرطی؟» مرشد گفت: «این پتوی مرا بگیر، زیرا من چیز دیگری ندارم که به تو بدهم. شاید هرگز بازنگردی. کسی چه می‌داند که فردا چه خواهد شد. ولی نمی‌توانی این را رد کنی، این یک هدیه است. تو این را نمی‌دزدی؛ من این را به تو می‌بخشم.»

مرشد برهنه ایستاده بود. شبی سرد بود؛ او می‌لرزید، و دزد نمی‌توانست فکر کند که چه باید بکند. او نمی‌توانست آن هدیه را رد کند. مرشد ذن اشک در چشم داشت و گفت: «اگر بخواهی بار دیگر بیایی، دو سه روز قبل به من خبر بده من می‌توانم گدایی کنم، می‌توانم چیزی برایت تهیه کنم. من احساس فقر زیاده می‌کنم. تو نمی‌توانی این پتو را رد کنی، این تمام دارایی من است. من تمام دارایی‌ام را به تو می‌بخشم.»

دزد می‌خواست هر طور شده فرار کند؛ او قبلاً هرگز با چنین مردی روبه‌رو نشده بود. او پتو را گرفت و پا به فرار گذاشت. ولی مرشد فریاد زد: «گوش بده!» دزد هرگز چنین صدای با صلابتی نشنیده بود. «در را ببند و پیش از آنکه در را ببندی، قدری ادب یاد بگیر. من به تو هدیه‌ای دادم و تو حتی تشکر هم نکردی. بگو «متشکرم» زیرا این می‌تواند بعدها به تو کمک کند.» پس دزد گفت: «متشکرم آقا!» در را بست و فرار کرد.

پس از دو سال، آن دزد در یک سرقت دیگر دستگیر شد؛ و آن پتو را نزد او یافتند. آن پتو بسیار مشهور بود. همه می‌دانستند که آن پتو مال آن مرشد است و دو سال بود که آن پتو را با او نمی‌دیدند. پس قاضی گفت: «این بسیار تعیین کننده است. اگر مرشد بگوید که این پتو مال اوست و تو آن را دزدیده‌ای، من به سند دیگری نیاز ندارم و حکم را صادر خواهم کرد.»

مرشد را به دادگاه فراخواندند. قاضی پرسید: «آیا این دزد را می‌شناسی؟» مرشد گفت: «دزد؟ شما سوء تفاهم بزرگی کرده‌اید. او مردی بسیار آداب‌دان است. وقتی این پتو را به او هدیه دادم، او به من گفت: «متشکرم آقا»، و در را بست. او مردی بسیار نجیب است و شما نباید یک نجیب زاده را دزد بخوانید.»

قاضی نمی‌دانست چه باید بکند و مرشد گفت: «او نمی‌تواند یک دزد باشد. من می‌توانم برای او شهادت بدهم. او یکی از دوستان قدیم من است. ما دو سال است که نتوانسته ایم همدیگر را ببینیم.» به سبب شهادت مرشد ذن - که بسیار مورد احترام بود- دزد را آزاد کردند. راه دیگری برای خلاصی او وجود نداشت. بیرون از دادگاه، او به پای مرشد افتاد و گفت: «حالا من با تو می‌آیم.» مرشد گفت: «من حتی همان شب می‌خواستم که تو با من بمانی، ولی تو بسیار عجب

داشتی و چنان می خواستی فرار کنی که فراموش شده بود در را ببندی ، فراموش کردی که تشکر کنی. حالا دیدی که بعدها این کار به تو کمک کرد ، قدری ادب داشته باش! و من از تو بسیار راضی هستم. تو به من افتخار دادی؛ و گر نه، چه کسی به دیدار مردی فقیر می آید؟ اگر بخواهی با من بیایی، خوش آمدی.»

تمام زندگی آن دزد تغییر کرد. او یکی از مردمان بیدار آن مرشد شد. و تمام این دگر دینی از یک چیز ساده تشکیل شده بود: که مرشد او را در موقعیتی ، افتخار رسانده بود که هر کس دیگر به او اهانت می کرد و به او شرافتی را بخشیده بود که استحقاق هر انسان است- مهم نبود که حرفه او چه بود - چه دزد بود، چه پزشک بود و چه مهندس؛ این ها فقط شغل افراد هستند. در شرافت، انسانی، این چیزها تفاوتی را ایجاد نمی کنند.

من عدالت سرد شما را دوست نمی دارم؛

و از چشمان قاضی های شما، فقط دُخیم و فولاد سرد او خیره گشته است. به من بگو، آن عدالت که عشقی با چشمان باز است در کجا یافت می شود؟ تا وقتی که عدالت در عشق ریشه و پایه نداشته باشد، خودش یک بی عدالتی است. تمام داد گاه های ما بسیار سرد هستند - عشقی نیست، مهری نیست، تفاهمی وجود ندارد. همه چیز در آنجا بی جان است و تمام چیزهای مرده برای موجود زنده تصمیم می گیرند و همه چیز براساس گذشته تصمیم گیری می شود. شخصی مرکب دزدی شده است، ولی این عمل در گذشته روی داده است، این به آن معنی نیست که این دزد نتواند در آینده یک قلدیس شود.

یک انسان می تواند در همین لحظه متحول شود.

مردای او باز است؟ نمی تواند مورد تعلی دیروزهای او باشد. تمام عدالت ما، در طول قرن ها بر این اساس قرار گرفته که فردایی وجود ندارد. دیروزها کهی هستند، تا سرنوشت یک انسان را رقم بزنند، و تمام دیروزها مرده هستند. «می چه؟ این یعنی که بخش مرده ی زندگی شما برای آینده ی زنده ی شما تعیین کننده است. این به شما آزادی نخواهد بخشید. این زنجیر و زندان شما خواهد شد- حتی می تواند مرگ شما باشد.

یک عمل کوچک نمی تواند تمام این انسان را تعریف کند، ولی اینگونه عمل می شود و با سردی تمام هم عمل می شود. قاضی حکمی را می خواند که به بعضی به زندان ابد محکوم شده و یا به اعدام محکوم شده است. حتی یک قطره آبگرم نیز در چشمانش نیست- هیچ توجهی ندارد که این مرد شاید زن و فرزندانی داشته باشد، پدر یا مادری سالخورده داشته باشد. شاید او تنها نان آور خانواده بوده باشد؛ شاید تنها امید آنان بوده باشد.

با اعدام او، چیزی که در گذشته خطا رفته است نمی تواند درست شود؛ فقط عطای بیشتری حاصل خواهد شد. فرزندانش گدا خواهند شد، دزد خواهند شد و همسرش شاید به فحشا روی آورد و شاید پدر و مادر او در آن سن پیری مجبور باشند که کار کنند تا بتوانند نان در بیاورند.

یک عمل کوچک که شاید در لحظه ای پر از احساسات و بدون قصد و نیت انجام شده باشد... شاید در خشم و غضب انجام شده باشد، ولی خشم و غضب زود گذر آن لحظه، نباید تعیین کننده ی تمام زندگی او باشد؛ و نه تنها زندگی او، بلکه زندگی فرزندان و نوادگان و والدین او را تعیین کند.

حالا، آن عمل کوچک، برای قرن ها تعیین کننده خواهد بود. تا نسل های پس از نسل، آن عمل زندگی آنان را در یک جهت خاص تعیین خواهد کرد. این بسیار سرد است. بدون عشق است؛ عدالت نیست - این در واقع، انتقام جویی جامعه است. قاضی در واقع دژخیم در خدمت جامعه است. هر کسی که برخلاف قوانین و مقررات جامعه عمل کند، قاضی، پلیس، ارتش و قانون، همگی آماده اند تا او را از بین ببرند. او انسان مطیع نبوده است؛ عصیان گر بوده است و کاری کرده که گله آن را غیر قانونی خوانده است.

به چشمان قاضی های خود نگاه کنید: فقط دژخیم و فولاد سرد او خیره گشته است. به من بگو، آن عدالت که عشقی با چشمان باز است در کجا یافت می شود؟

بدون عشق، بدون قلب تو قادر نیستی تمام پیچیدگی های زندگی یک انسان را ببینی. یک عمل جزئی برای تمام عمر او تعیین کننده می شود. اینگونه، شما درهای آینده را می بندید؛ به او فرصتی نمی دهید تا تغییر کند - حتی یک فرصت دیگر به او نمی دهید. عشق همیشه آماده است تا فرصتی دیگر بدهد.

ولی آن چشمان سرد قاضی های شما فقط قوانین مرده را می شناسند و آنان از قوانین پیروی می کنند. بدون اینکه ابتدا به خودشان زحمت بدهند که بدانند قانون برای این درست نشده که انسان قربانی آن شود. قانون برای خدمت به انسان وضع شده است نه اینکه انسان به قانون خدمت کند. قانون می تواند تغییر کند - قانون ساخته ی انسان است.

انسان مخلوق خداوند است و ما با مخلوق خداوند چنان احمقانه و کورکورانه رفتار می کنیم که جای تعجب دارد که چرا بر علیه قوانین خود، دادگاه های خود

مدیان نمی کنیم. جمعیت فقط از قوانین پیروی می کند، شاید از این می ترسد که اگر چیزی بگوید از جمعیت جدا شود و جانش به خطر بیفتد. من دوازده روز در زندان بودم. سه وکیل مدافع د شتم که در آمریکا از بهترین و کلای دعاوی بودند؛ دولت آمریکا نیز بهترین و کلای را داشت. زیرا این دعاوی بود بین یک فرد تنها در برابر تمام دولت آمریکا. ولی وکلای من پیوسته از من می خواستند که حتی یک کلام هم نگویم. من گفتم، «ولی این عجیب است. شما اینجا هستید که به من کمک کنید».

آنان گفتند، «ما می دانیم که اگر چیزی بگویید در درسی بیشتری تولید خواهد شد. شاید کاملاً حق با شما باشد. حق با شما هست، ولی آن قاضی ها مرده هستند و آنان فقط چیزی را می دانند که در قانون آنان نوشته شده است؛ آنان به شما گوش نخواهند داد. در واقع، آنان پیشاپیش قضاوت خودشان را انجام داده اند و ما به نوعی سعی داریم آنان را متقاعد کنیم.

«اگر شما چیزی بگویید، این جنگ شاید سال ها به طول بینجامد. ما نگران زندگی شما هستیم، زیرا در این دوازده روز ما کاملاً مطمئن شدیم که اگر دولت لواوت در این پرونده پیروز شود، آنان شما را خواهند کشت. اگر شما در این پرونده پیروز شوید، زنده از زندان بیرون خواهید آمد و اگر باز زنده شوید، می توانید از زندان بیرون بیایید - ما از این مطمئن هستیم».

آنان گفتند، «فقط به ما و به دوستاند ارزان در سراسر دنیا رحم کنید؛ فقط به خاطر آنان» و فقط ساکت بمانید. هر چه باید گفته شود، ما خواهیم گفت؛ و ما فقط چیزهایی را خواهیم گفت که آنان می خواهند گفته شود. ما می خواهیم از دورگیری جلوگیری کنیم، زیرا در صورت دورگیری، ما می دانیم و آنان می دانند

که شما هر گونه شانس برنده شدن را دلوید و آنان شانس برای برنده شدن ندارند، زیرا هیچ سندی برای مجرم بودن شما وجود ندارد- و مشکل آنان همین است. مشکل آنان این است که شما را بدون هیچگونه مجوز قانونی بازداشت کرده اند. آنان حتی از شما وثیقه قبول نکرده اند.

آنان هیچگونه دلیلی برای این کار خود نداشتند. حتی رئیس قوه قضاییه آمریکا نیز در دادگاه در آخرین جمله اش گفت، «ما قادر نبودیم دلیلی برای عدم قبول وثیقه بیاوریم»، ولی با این وجود هیچ وثیقه ای از من نخواستند.

آنان وکلای مرا فراخواندند و برایشان روشن کردند، «اوضاع بسیار آشکار است. دولت به هیچ عنوان نمی خواهد در این پرونده شکست بخورد، زیرا این یک شکست بین المللی دولتی قدرتمند از یک فرد است- دولت نمی تواند این را تحمل کند. پس بستگی به شما دارد. ما نمی توانیم با باگوان حرف بزنیم، زیرا او قادر نیست که اوضاع پشت پرده را درک کند.

«قضات از پیش تعیین شده است و اگر شما بخواهد بحث کنید و تشکیل دادگاه بدهید، آن وقت باید هشیار باشید. نباید بعدها بگویید که «چرا ما را هشیار نکردید؟» این پرونده شاید ده سال، پانزده و یا بیست سال طول بکشد. این در دست ما است که چقدر طولش بدهیم و بیست سال شکنجه؟ ... یک چیز را باید به یاد داشته باشید و آن این است که باگوان فقط وقتی می تواند زنده از زندان بیرون بیاید که شما دعوا را بخته باشید. دولت آمریکا به هیچ عنوان در این مورد نباید بازنده باشد. اگر دولت دعوا را بیازد باگوان نیز زندگی اش را بخته است.» بنابراین، وکلای من پیوسته از من درخواست می کردند، «حتی یک کلام نیز نگویید. بگذارید به نوعی ما ترتیبش را بدهیم. ما می خواهیم شما به سرعت از

میان خلاص شوید و از زندان فوراً به فرودگاه بروید. پس ظرف پانزده دقیقه از خاک آمریکا بیرون خواهید رفت. ما حتی نمی خواهیم که شما بقیه ی شب را در آمریکا بمانید، زیرا شاید نیمه شب بیایند و به بهانه ای دیگر شما را بازداشت کنند. آنان شما را بدون هیچ دلیلی بازداشت کرده اند؛ و می توانند بار دیگر چنین کنند.»

گفتم، «این بسیار نارواست، زیرا من می دانم که جلد آنان چنان احمقانه است که من حتی به شما نیازی ندارم - می توانم مستقیماً بجنگم، بدون اینکه قانون شما را بدانم. نیازی به دانستن قوانین شما نیست؛ من بی گساهی خودم را می دانم و همین کافی است!»

ولی نه می گذاشتند من حرف بزنم و نه خودشان بحث می کردند. آنان به «استان دولتی اجازه دادند تا تمام روز را به بحث های پیووده بگذرانند و فقط وقت را تلف کند. ولی این چیزی بود که باهم توافق کرده بودند: «شما ساکت باشید و بحث نکنید، تا وانمود شود که آنان دعوا را برده اند.»

آنان حتی یک مورد نیز بر علیه من نداشتند، و وقتی که آمریکا را ترک کردم، آنان خودشان در کنفرانس مطبوعاتی پذیرفتند که، «ما هیچ چیز بر علیه باگوان نداشتیم. اولویت ما نابود کردن آن جمیع Commune بود. ما نمی خواستیم باگوان را در زندان نگه داریم، زیرا این کار او را به یک شهید تبدیل می کرده پس می خواستیم او زودتر از زندان آزاد شود و خاک آمریکا را ترک کند. زیرا با حضور او در اینجا، نابود کردن آن جمع کاری دشوار بود.»

قاضی تمام روز روی صندلی اش نشسته بود و من می دیدم که او به هیچ چیز گوش نمی دهد، نیمی از وقت را او تقریباً در خواب بود. حکم پیشاپیش از بالا

صادر شده بود؛ از واشگتن آمده بود. او فقط باید حکم را می خواند؛ او فقط باید به اندازه ی کافی وقت می گذراند تا صدور حکم به نظر ناگهانی نیاید. و کلا، من آن حکم را پیش از آنکه به دادگاه بیاید دیده بودند. آنان حکم را پذیرفته بودند، «ما بحث نخواهیم کرد» به نظر می رسد که در دنیا عدالتی وجود نداشته باشد.

سفر به سراسر دنیا برای من تجربه ای بس بزرگ بوده است. به نام عدالت و دولت، خشم، بی رحمی، کینه توزی، رشک و حسادت بر مردم حاکم است؛ همه چیز در پشت این نام ها پنهان است. این بسیار سرد است، هیچ حرمتی برای فرد قایل نیستند، هیچ احترامی به زندگی نمی گذارند. فقط یک چیز قطعی است؛ و آن این است که جامعه مجاز است که از فرد انتقام بگیرد. و البته، جامعه عشق را نمی شناسد؛ قلب ندارد.

چگونه می توانم تا زرقای قلم دادگر باشم؟ چگونه می توانم به همگان سهم

خودشان را ببخشم؟

بگذار همین مرا کفایت کند؛ به همگان چیزی را می بخشم که مال من است. عادل بودن از روی قلب؛ این تنها راه برای فرد است. من می توانم به همه چیزی را بدهم که مال من است؛ نمی توانم چیزی را بدهم که مال اوست. این نکته باید درک شود. من بارها به شما گفته ام: مرشد چیزی را به شما می دهد که پیشاپیش مال شماست؛ و مرشد آنچه را از شما می گیرد که هرگز مال شما نبوده است. او آنچه را که در شما کاذب است می گیرد و به آن چیز که در شما واقعی است فرصتی می دهد تا رشد کند و شکوفا گردد. مرشد می تواند چیزی را بدهد که مال خودش است - سرور او، عشق او، شادمانی او و فراوانی حیات او؛ ولی

همه می تواند چیزی را بدهد که مال اوست. این به معنی مالکیت نیست، داراییها مال ما نیستند. ما برهنه به این دنیا آمده ایم و بار دیگر برهنه آن را ترک می کنیم. دارایی ها به دنیا تعلق دارند.

ولی روح ما ... وقتی که به دنیا می آییم، هزاران نیروی بالقوه در ما هست. اینجا فقط تخم دانه هستند؛ پس نمی توانی آن ها را ببینی. فرصت مناسب را بده، درست تلاش کن، خاک مناسب را بده و همگی آن ها شکوفا خواهند شد و «هنرهای شادمانی، سرور و نیکی خود را، هر چقدر که می خواهی با دیگران سهیم شوی» زیرا این منابع بی پایان هستند.

تا وقتی که انسان چنان عشق و سروری نداشته باشد، لیاقت قاضی شدن را ندارد. ما هنوز باید منتظر انسانی باشیم که در آن، در مدارس حقوق، نه تنها قانون آموخته می شود، بلکه مردم تشویق شوند که بیشتر ساکت باشند، بیشتر عشق بورزند، بیشتر آرامش داشته باشند، تفاهم بیشتر و مهر بیشتر داشته باشند. اینکه فقط به مردم حروف خشک و بی جان قانون را بدهیم، خطرناک است.

شما به دستان انسان هایی کور قدرتی بسیار می دهید. پیش از اینکه این قدرت را بدهید، عشق بدهید؛ تا از این قدرت هرگز سوء استفاده نشود.

فقط عشق است که می تواند سوء استفاده از قدرت جلوگیری کند. عشق بزرگترین ارزش است؛ قانون پست ترین است.

ولی این مصیبت و کاملاً بد اقبالی است که قانون بالاترین چیز شده است و عشق کاملاً مورد غفلت قرار گرفته است.

تا جایی که به قانون، عدالت و دادگاه ما مربوط است، مکانی برای عشق وجود ندارد.

به یک انقلاب بزرگ نیاز است تا تمام قوانین را براساس قانون عشق متحول سازد. عدالت فقط باید سایه ای از عشق باشد، عدالت نباید کینه توز باشد، بلکه باید حرمت افراد را داشته باشد. این ممکن است؛ این در زندگی فرداها ممکن بوده است و روزی در زندگی تمام جامعه نیز ممکن خواهد بود.

... چنین گفت زرتشت

فصل شانزدهم از مرگ اختیاری

بسیاری خیلی دیر می میرند و برخی بسیار زود می میرند.
با این وجود، این نظریه بسیار عجیب می آید که: «به موقع بمیر،
به موقع بمیر؛ زرتشت چنین می آموزد.
به یقین، کسی که هرگز به موقع زندگی نکرده است، به سختی می تواند به
موقع بمیرد!
بهر این بود که او ابتدا زاده نمی شد!
من به انسان های زاید چنین توصیه می کنم.
ولی حتی انسان های زاید نیز مرگ خود را چیزی بزرگ جلوه می دهند؛
آری، حتی بی مغزترین دانه ها نیز می خواهند که شکسته شوند.
همه مرگ را امری مهم می انگارند؛ ولی هنوز مرگ برایشان پیک ضیافت
نیست.
تاکنون، آدمیان نیاмоخته اند که زیباترین جشن ها را مقدس شمارند.

ولی من فقط می شنوم که مرگ آهسته و شکنجایی با تمام چیزهای زمینی،
موعظه می شود ...

اگر او فقط در کویر باقی می ماند و از نیکان و عادلان دور می ماند!
شاید زندگی کردن را می آموخت و یاد می گرفت که به زمین عشق بورزد ...
و خنده را نیز فرا می گرفت! ...

مباد که مرگ شما کفرانی بر علیه انسان و زمین باشد، دوستان من؛
این چیزی است که من می خواهم از شهد روح شما درخواست می کنم.
در مرگ شما، روح شما و فضیلت شما باید هنوز هم مانند درخشش غروب به
دور زمین، بدرخشند؛

و گرنه مرگتان، مرگی ناخوشایند خواهد بود.
پس من مرگ خویش را چنین می خواهم، تا شما دوستانم، شاید که زمین را
به خاطر من بیشتر دوست بدارید؛

و مايلم که دوباره زمین شوم، تا بتوانم در او که مرا زاده، آرامش بیابم.
به راستی که زرتشت هدنی داشت و گوی خویش را افکند؛
اینکه باشد که شما دوستان، وارثان هدف من باشید، من گوی زرین را به
سوی شما می افکنم.

ولسی یش از همه دوست دارم که شما را نیز ببینم کسه گسوی زرین را
می افکنید، دوستان من!

تا که بتوانم قدری بیشتر روی این زمین اقامت کنم؛ مرا برای این ببخشاید.
... چنین گفت زرتشت.

من به شما مرگ تمام عیار را نشان می دهم، که برای زندگان یک انگیزه و
یک بشارت باشد.

کسی که زندگی اش را در حد عالی زندگی کرده باشد، مرگ پیروزمندانه
دارد ...

چنین مردنی، بهترین مرگ است، ولی بعد از آن مرگ در کارزار است و فدا.
کردن روحی بزرگ.

ولی آنچه که هم جنگاور و هم پیروزمند از آن متفر است، مرگ نیشخند زن
شماست

که همچون یک دزد به درون می خزد و با این وجود همچون یک ارباب
می آید.

من نوع مرگ خودم را به شما سفارش؛ سرگ اختیاری: که چسبون آن را
می خواهم، می آید.

و چه وقت آن را می خواهم؟

کسی که هدف و وارثی دارد، مرگ را وقتی خواهد خواست که
برای هدفش و وارثش مناسب ترین وقت باشد ...

بسیارند کسانی که حتی برای حقایق و پیروزی هایشان بسیار پیر شده اند؛
دهانی بی دندان، دیگر برای هر حقیقتی، حق ندارد.

و کسی که خواهان جلال باشد، باید در وقت مناسب از افتخار کناره بگیرد
و هنر مشکل رفتن به موقع را تمرین کند ...

آرزو می کنم که موعظه گران مرگ سریع فرا برسند!

آنان طرفان های مناسب و تکان دهنده گان درختان زندگی هستند!

مرگ بیش از هر پدیده‌ی دیگر مورد سوئ تفاهم بوده است.

مردم مرگ را پایان زندگی پنداشته‌اند. این نخستین اشتباه است.

مرگ پایان نیست، بلکه شروع یک زندگی جدید است. آری، پایانی است، برای چیزی که پیشاپیش مرده است. همچنین، مرگ اوج آنچه ما «زندگی» می‌خوانیم است، با وجودی که بسیار مدووداند کسانی که زندگی را می‌شناسند. مردم زنده هستند ولی چنان در جهالت زندگی می‌کنند که هرگز با زندگی خویش رویارو نمی‌شوند. و برای این مردم، شناخت مرگشان نیز ممکن نیست، زیرا مرگ تجربه‌ی غایبی همین زندگی است و شروع تجربه‌ی تازه است. مرگ، دری است بین دو زندگی؛ یکی پشت سر گذاشته شده و دیگری در پیش رو منتظر است.

در مورد مرگ چیز زشتی وجود ندارد؛ ولی انسان به خاطر ترسش، حسرت، واژه‌ی مرگ را نیز زشت و غیرقابل بیان ساخته است. مردم دوست ندارند در مورد مرگ حرف بزنند. آنان حتی دوست ندارند واژه‌ی مرگ را بشنوند.

ترس آنان دلایلی دارد. این ترس از آنجا می‌آید که همیشه این دیگری است که می‌میرد. تو همیشه مرگ را از بیرون مشاهده می‌کنی، و مرگ درونی ترین تجربه‌ی وجود است. مانند تماشا کردن عشق، از بیرون است. می‌توانی سال‌ها تماشا کنی، ولی هرگز چیزی در مورد عشق نخواهی دانست. می‌توانی تجلیات عشق را بشناسی، ولی نه خود عشق را. ما مرگ را نیز اینگونه می‌شناسیم. فقط تجلیات ظاهری آن را می‌شناسیم - نفس باز می‌ایستد، تپش قلب متوقف می‌شود، آسانی که می‌توانست حرف بزند و راه برود، دیگر وجود ندارد؛ به جای یک موجود زنده، حالا فقط جسدی در آنجا دراز کشیده است.

ما فقط عوارض بیرونی هستند. مرگ انتقال روح از یک بدن به بدن دیگر است. ما در مورد انسانی که کاملاً بیدار است، انتقال از یک بدن به بدنه‌ی تمام آلوده است. مرگ سفری عظیم است، ولی نمی‌توانی از بیرون آن را بشناسی. از بیرون فقط عوارض آن در دسترس است و این عوارض مردم را ترسانده است. کسانی که مرگ را از درون شناخته‌اند، تمام ترس از مرگ را از دست می‌دهند. به جای اینکه مرگ چیزی زشت و هولناک باشد، به یکی از پاک‌ترین آرام‌ترین و ظریف‌ترین تجربه‌ها تبدیل خواهد شد. تو برای نخستین بار بدون ترس، بدون بدن، خودت را تجربه خواهی کرد، یک تجربه از آزادی مطلق، بدون محدودیت، بدون قید و بند.

این نوع مرگ را می‌توان به راه‌های مختلف شناخت. یک راه معمولی این است - ولی تو دیگر قادر نیستی در موردش گزارش بدهی. تو رفته‌ای. تو تجربه کرده‌ای، ولی آن تجربه نیز با تو رفته است. خوشبختانه راه‌های دیگری هم هستند که می‌توانی مرگ را دقیقاً تجربه کنی و با این حال زنده بمانی.

عشق یکی از آن راه‌هاست. در عشق تمام، تو هیچ چیز را نگه نمی‌داری، هیچ مرگ اتفاق می‌افتد. تو دیگر بدن نیستی، دیگر ذهن نیستی، روح خالص هستی. در مراقبه، همان تجربه‌ی بی‌بدنی، بی‌ذهنی روی می‌دهد، ولی با آگاهی و هوشی و زنده بودن مطلق.

برای همین است که عشاق هرگز از مرگ نمی‌ترسند. اگر عاشقی از مرگ وحشت دارد، این نشان می‌دهد که او عشق را نشناخته است. مراقبه‌کنندگان نیز هرگز از مرگ هراس ندارند. اگر مراقبه‌کننده‌ای از مرگ بترسد، به این معنی است که او عمیقاً وارد مراقبه نشده است.

هزاران نفر از مریدانش خودکشی کردند. او عمری بسیار طولانی داشت؛ پیش از ۱۳۰ سال زندگی کرد. پیش از مرگش، کسی از او پرسید: «چگونه در تمام عمر مردم آموختی که تنها راه هوشمندانه خودکشی است و خوردن عمر طولانی

بهانه ای بزرگ! او برای زنده بودن خودش بهانه ای یافته بود.

این را همچون یک معیار به یاد بسپارید: هر کس که زندگی را محکوم کند، **الایح** است، فلجی را پرورش نداده است، ریشه ندارد در وجودش گلی شکوفا یافته است و نمی تواند بپذیرد که اشیاء می کنند، انقاص او از زندگی، به ترک دنیا قیلوله شده است. تمام مذاهب به مردم آموخته اند که «زندگی را ترک کنید»؛ این مردمی که می آموزند، «زندگی را ترک کنید، چه کسانی هستند؟ اینان گناهان هستند که قادر به زندگی کردن نیستند، کسانی که هنر زندگی را

وقتی که می گوید بسیاری خیلی دیر می میرند، منظورش این است که آنان بدون هیچ معنایی، بدون هیچ خوشی و بدون هیچ آرزایی به زندگی کردن ادامه می دهند. چیزی در زندگی آنان شکوفا نمی شود. به نظر می رسد که آنان از یاد برده اند که چگونه بمیرند. آنان به زندگی ادامه می دهند در حالی که زندگی برایشان لطفی ندارد، هیجان و سروری ندارد. ولی آنان به اندازه ی کافی شجاع نیستند که این زن را ترک گویند.

مردمی که بسیار دیر می میرند، مرزانش گره هستند. آنان قدّیس می شوند، کشیش می شوند، نه به این سبب که مقدّس هستند، بلکه آنان از زندگی کردن

... و برخی بسیار زود می میرند.

منظور زرتشت این نیست که آنان واقعاً می میرند، منظورش این است که یک زندگی پس از مرگ Posthumous را زندگی می کنند: آنان در سی سالگی می میرند و در هفتاد سالگی دفن می شوند.

در تمام این چهل سال، هیچ اتفاقی در زندگی آنان روی نمی دهد: کاملاً خالی است، یک کویر است، جایی که چیزی رشد نمی کند و سبزیگی وجود ندارد. حتی نهی با آواها و صداهایش در آن جاری نیست. آنان مطلقاً ستروند هستند. هیچ چیز توسط آنان خلق نمی شود، هیچ چیز را به وجود نمی آورند - «یک نقاشی، نه یک آواز و نه یک رقص.

زندگی کردن پس از مرگ اینگونه است. آنان در سی سالگی مرده اند و روزی که از عشق و وزیدن دست برداری، روزی که از آفریدن بازایستی، و روزی که از رشد کردن بازمانی - به زبان فرافیزیکی، تو مرده ای. به زبان فیزیکی شاید به نفس کشیدن ادامه بدی، ولی نفس کشیدن تو مترادف با زندگی کردن نیست. این فقط یک زندگی ناتوانی است: مانند زندگی کلم ها و گل کلم هاست؛ و دنیا پر از این کلم ها و گل کلم هاست.

زرتشت می گوید، با این وجود، این نظریه بسیار عجیب می آید که: «به موقع بمیر». کسی که به درستی زندگی کرده، با شلّت و تمامیت، باید هم به موقع بمیرد. مرگ او چیزی جز رسیده شدن و یک دور کردن نیست. مرگ او چیزی جز ارضا شدن نیست. او بسیار عشق و وزیده و خوب زندگی کرده است، تمام انرژی اش را در خلق بودن صرف کرده، بسیار لذّت برده و نقطه ای فرا رسیده

نه می خواهد استراحت کند. جام زندگی او لبریز گشته است. دیگر نیازی نیست به زمین آویزان باشد. او به مکان سرنوشت خویش رسیده است.

به موقع بمیر، فقط توسط کسانی می تواند درک می شود که زندگی کرده باشد، و با تمامیت زندگی کرده باشند، بدون موانع باز دارنده، طبیعی؛ نه براساس فنون مذهبی مرده، بلکه براساس منابع زنده ی وجود خویش. به یقین که آنان به ارضا شدن و سروری عظیم دست خواهند یافت؛ مرگ آنان یک کامل شدن است - دایره تکمیل گشته است. مرگ آنان ایشان را به یک زندگی دیسگر می آورد. تا وقتی که در زمان مناسب نمیری، هرگز زیبایی مرگ را درک نمی توانی کرد. مرگ فقط یک تعصب و یک نظریه که مردم در مودش سخن گفته اند باقی خواهد ماند. ولی تجربه ی شخصی خودت را نخواهی داشت.

به موقع بمیر! زرتشت چنین می آموزد.

به نظر زرتشت، مرگ تحقق تمامی نیروهای بالقوه است. اینکه دیگر در بدن بودن هیچ فایده ای ندارد. می توانی با سرور بمیری یا لبخندی روی لب هایت، یا از آرزای عظیم در چشمانت، مرگ تو تا بهنگام نخواهد بود؛ تقریباً ۹۹/۹٪ از مرگها بهنگام است: یا خیلی زود است و یا بسیار دیر.

روزی که گویا تمام بودا مرده، صبح زود به مریدانش گفت: «بیش از کافی است. وفات رسیده که بروم». آنان منظورش را نفهمیدند؛ شاید منظورش این بود که به «نهایی» دیگر برود. بودا گفت: «شما نمی فهمید، من این بدن را ترک خواهم کرد. «بای» ریا را پیدا کنید. من زندگی زیبایی داشته ام، در میان کوهسارها، با درختان و با حیوانات وحشی و با مراقبه کنندگان.»

او به اطراف نگاه کرد و دو درخت سال Saal را دید - که درختانی بسا، زیبا هستند و بسیار رفیع، تقریباً دوقلو بودند و کنار یکدیگر ایستاده بودند. بودا گفت: «این به نظر مکانی مناسب است، من در آنجا خواهم مرد، دوست بین آن دو درخت سال.»

طوری که او این را گفت، به نظر می رسید که مرگ برایش فقط یک تصمیم است. برای انسانی که تماماً زندگی کرده باشد، مرگ یک تصمیم می شود بستگی به خودش دارد. مرگ به سراغ او نمی آید؛ او خودش بدنش را در اختیار مرگ قرار می دهد. اینکه مرگ به سراغت بیاید و بدنت را ببرد، دردناک است تمام کارهایت ناتمام هستند - فرزندان رشد نکرده اند، دخترت می خواست ازدواج کند، کسب و کار رونق نداشته ... و حالا مرگ بر دوت کوفته است و نمی توانی به او خوش آمد بگویی، حتی امپراطوران نیز نمی توانند به مرگ خوش آمد بگویند، زیرا هنوز فتوحات بسیاری را در سر دارند. طمع حسی را نمی شناسد. بیشتر و بیشتر می خواهد. برای همین است که مرگ به نظر یک دشمن می آید.

ولی برای مردی همچون گوتام بودا، مرگ فقط یک تصمیم است، او به میا، آن دو درخت سال وقت، در میانشان نشست و به مریدانش گفت: «شما هر دو باره مرا نخواهید دید. این بدن به تمامی زندگی اش را کرده است؛ نیاز مازنشگی دارد؛ نیاز دارد به استراحت نهایی برود. ولی پیش از اینکه آن را ترک کنم، اگر پریشی دارید، باید بیسرس. شاید با انسان پیلاری برخورد کنید ... کی؟ کجا؟ قابل پیش بینی نیست.»

«لو، مریدان می گیرستند. حالا وقت پرسش نبود و آنان گفتند: «شما چهل و دو سال، به تمام پرسش های ما پاسخ داده اید. شما فقط آسوده باشید و نگران ما نباشید. شما راه را به ما نشان دادید و ما آن را دنبال خواهیم کرد.»

«انسان زیباست: بودا چشمانش را بست و گفت: «من نخستین گم را برداشتم و دیگر بدن نیستم.» و سپس اضافه کرد: «دومین گام را برداشتم - دیگر ذهن نیستم. سومین گام را برداشتم - دیگر قلب نیستم. چهارمین گام را برداشتم - وارد آگاهی شدم.»

در همین لحظه، تنفس او قطع شد و تپش قلبش ایستاد. این مرگی کاملاً متفاوت است - بسیار آسان و آسوده، بسیار ارضا شده و با سباسبی به جهان می پیوندد.

این ها همان گام های مراقبه هستند. برای همین است که گفتیم اگر مراقبه کنید می توانید بدون مردن، مرگ را تجربه کنید: می توانید باز گردید. مرگ گذرگاهی است از بدن به ذهن، به قلب، به وجود.

گوتام بودا به موقع مرد. ولی چند نفر می توانند بگویند که به موقع می میرند؟ هرگز به موقع نیست. روی تمام سنگ قبرها حک شده است: «... ناهنگام مرد». هیچ سنگ قبری را نخواهید یافت که رویش نوشته باشد: «این مرد به موقع مرد». کسی این را دوست ندارد؛ حتی آن مرده نیز برخاسته و می گویند: «این درست نیست. شما با این که می گویند من به هنگام مردم، مرا سرزنش می کنید، من بی مردم و شما مرا مسخره می کنید.» ولی به راستی، مردن به موقع، زیباترین چیز در دنیاست. این بخشی از یک دست اتفاقات به هم پیوسته در زندگی شماست.

لحظه بسیار کوتاه است - یک تلاش جزئی که بکنی، دیگر در آن نیستی ... تا وقتی که به آسودگی بسیار زندگی نکنی، نمی توانی در زمان حال زندگی کنی. با زندگی کردن در آسودگی، هر لحظه از زندگیست بسیار غنی خواهد شد، زیرا در هر لحظه، با تمامی عشقت، با تمامی هوشمندی ات، با تمام وجود تماماً در آن قرارداری. چنان لحظه ای کوتاه، سرشار از عشق، هوشمندی و وجود می گردد. یک رضایت عظیم می گردد.

این رازی سرگشاده است: تو می دانی که همیشه در هر زمان یک لحظه را بیشتر در اختیار نداری. دو یا سه لحظه را نداری. اگر بتوانی یک لحظه را تماماً داشته باشی. تمامی راز زندگی را دریافته ای، زیرا تو همیشه یک لحظه را در اختیار داری؛ و می دانی که چگونه آن یک لحظه را زندگی کنی.

تنها این نوع زندگی، یک زندگی به موقع است و این نوع زندگی می تواند اجبی داشته باشد که مرگ به موقع است. مرگ مناسب را می توان با زندگی مناسب کسب کرد.

ولی مردم در همه جا سرگردان هستند - در گذشته، در آینده، در خاطرات، در رویاها - و همین نقطه ی کوچک را، این لحظه ی حال را که تنها زندگی موجودشان است، از دست می دهند. تو دیگر نمی توانی گذشته ات را زندگی کنی، گذشته دیگر وجود ندارد. نمی توانی آینده ات را زندگی کنی، هنوز نیامده است. تنها امکان موجود را زندگی کن: حال را. در واقع، گذشته، آینده و حال همسایه های ذهنی ما هستند. یک زمان بیشتر وجود ندارد و آن هم زمان حال است. یک مکان بیشتر وجود ندارد و آنهم، اینجا است. همیشه اینجا است و هرگز اوقات نیست.

به یقین کسی که هرگز به موقع زندگی نکرده است، به سختی می تواند به موقع بیدار!

تو زنده ای، مشکل است که بتوان چیزی در مورد مرگ گفت، که به موقع می میری یا نه. ولی آیا به موقع زنده هستی؟ یا اینکه پیوسته قطار را از دست میدهی؟ تو همیشه وقتی به سکوی حرکت قطار می رسی که قطار رفته است؛ آخرین کوبه را می بینی که سکوا را ترک کرده است.

تو همیشه یا دیر می رسی و یا بسیار زود می رسی، ولی هرگز به موقع نمی رسی. دلیلش این است که ذهن تو یا در گذشته زندگی می کند... کسانی که در گذشته زندگی می کنند، در خاطراتشان، در تمام غباری که در راه پشت سر گذرانده اند زندگی می کنند، همیشه دیر می رسند، دیر رسیدن روش تشبیه شده ی آنان شده است، زیرا نمی توانند در لحظه ی حال باشند، و زنده بودن به موقع، یعنی در زمان حال زیستن.

آنان مردمی هستند که همیشه در آینده زندگی می کنند. آنان همیشه برای فردا برنامه ریزی می کنند و اینکه فردا باید چه بکنند. آنان همیشه از زمان جلو هستند. آنان نیز پیشاپیش، زمان درست را از دست داده اند.

بودن در گذشته و در آینده چنان ناهشیارانه است که تقریباً همه به دو طبقه تقسیم می شوند: مردم گذشته گرا و مردم آینده گرا. بسیار اندک اند کسانی که در حال، در اینجا - اینجا باشند.

فقط کسی که هر لحظه را زندگی می کند، بدون اینکه توسط گذشته و آینده بازداشته شود، کسی که فقط در همین لحظه به سر می برد، نه با تلاش - زیرا

گفتم، از این چه به دست خواهی آورد؟ مرگ مرگ است، چه یک گدا
 پادشاه، چه یک وزیر اعظم، او گفت، «تو نمی فهمی. اگر در مقام وزیر اعظم
 و مرگم، مرگم را به عنوان یک مراسم ویژه جشن خواهند گرفت. چند روزی
 تعطیل خواهد بود؛ پرچم هایی به احترامم برافراشته خواهد شد، جسد مرا با تانک
 ارتش حمل خواهند کرد و آخرین درود را سربازان به من خواهند داد».

به او گفتم، «به نظر می رسد که تو زندگی را از کف داده باشی؛ و اگر نه، وقتی
 مرده باشی، چه اهمیتی دارد که تو آخرین دروها را از سربازان بگیری و چه با
 احترام پرچم ها را به اهتزاز درآوردی و چه در ادارات دولتی یک هفته تعطیل
 اعلام کنند، به حال تو چه فرقی دارد؟»

به یاد دارم که او همیشه اصرار داشت که وزیر اعظم باقی بماند و همین طور
 هم شد و او در همین مقام از دنیا رفت. این تمام آن چیزی بود که به خاطرش
 زاده شده بود- مردن در مقام وزارت اعظم و تمام آن هشتاد و پنج یا نود سال در
 این بین؛ فقط خالی بودند.

این ها انسان های زاید هستند، رئیس جمهورها، نخست وزیران، آبا هرگز فکر
 کرده اند که چه بر سر نیکسون یا رونالد ریگان می آید، وقتی که دیگر رئیس
 جمهور نباشند؟ او چون در انتخابات شکست خورده دیگر نمی تواند رئیس
 جمهور باشد، مردم آنان را از یاد برده اند، وقتی کسی به مقامی پر اعتبار می رسد،
 به آن می چسبد، نمی خواهد فراموش شود.

تعجب خواهید کرد که اگر بدانید؛ پیش از انقلاب روسیه، نخست وزیر روسیه
 مردی بود به نام کارنسکی Karensky وقتی که انقلابیون به قدرت رسیدند او
 فرار کرد و در نیویورک یک فروشگاه خواروبار را اداره می کرد. او در سال

کسانی که در زمان دوست زندگی نمی کنند، نمی توانند در زمان در-
 بعبرند، زیرا زندگی و مرگ از هم جدا نیستند. مرگ، یا پایان یک زندگی اثرنا-
 نشده، ناکام و پر از رنج و تشویش است؛ یا که رضایتی است سرشار از شادمانی.
 عشق و سباسب و نیایش برای تمامی هستی.

بهر این بود که او ابداً زاده نمی شد!

ابداً زاده نشدن بهتر از این است که هنر زندگی را نیاموزی، بهتر از این است
 که لحظه ای درست مردن را نیاموزی.

بهر این بود که او ابداً زاده نمی شد!

کسانی که زندگی را نمی شناسند و مرگ را نمی شناسند، انسان های زایا
 هستند. آنان نمی بایست زاده می شدند؛ آنان بی جهت زحمت زاده شدن را
 کشیده اند. اگر زاده شده ای، اگر این فرصت به تو داده شده، از آن به تمامی
 استفاده کن.

ولی حتی انسان های زاید نیز مرگ خود را چیزی بزرگ جلوه می دهند؛
 آری، حتی بی مغزترین دانه ها نیز می خواهند که شکسته شوند.

در واقع، هر چه وجود انسانی زایدتر باشد، سر و صدای بیشتری تولید می
 می کند؛ او می خواهد از مرگش واقعه ای بزرگ بسازد. او زندگی را از کف
 داده است؛ فقط مرگ برایش باقی مانده است.

من با وزیر اعظم ایالت مادیا پرادش Madhya Pradesh که پیرمردی بود،
 بسیار دوست بودم. او به من گفت که تنها دعای او به خداوند این بود که او وقتی
 بمیرد که وزیر اعظم باشد.

۱۹۶۰مرد و تا آن وقت، کسی اهمیتی نمی داد که این مرد بیچاره یکی از مرد... بر قدرت امپراطوری بزرگ روسیه بوده است. فقط وقتی که مرد، یک خبر کوتاه در روزنامه ها چاپ شد، «کارنسکی» که پیش از انقلاب روسیه، نخست وزر، روسیه بود، از دنیا رفت. فقط مرگ او بود که مردم را آگاه ساخت که او تمام این مدت را اصلاً زنده بوده است.

انسان زاید در زندگی خود ارزش ذاتی ندارد. برای همین است که او به چیزی دیگر نیاز دارد تا به زندگی اش ارزش ببخشد - ثروتش، قدرتش، اعتبارش ... چیزی از بیرون. هیچ چیز بیرونی قادر نیست زندگی تو را غنی تر سازد؛ و نه قادر است که مرگت را غنی تر کند. تنها درونت وجود درونی و ذهنیت تو است که قادر است از زندگی تو یک رقص بسازد؛ و مرگ تو آخرین و بزرگ ترین رقص توست.

همه مرگ را امری مهم می انگارند: ولی هنوز مرگ برایشان یک ضیافت نیست.

شاید من تنها فردی باشم که پس از بیست و پنج قرن، از زمان زرتشت تاکنون، مرگ را یک ضیافت کرده ام. تنها مردم من هستند که مرگ را جشن می گیرند؛ و گر نه همه جا سوگواری است. باید هم در همه جا مرگ یک سوگواری باشد، زیرا یک زندگی ارضا نشده، زندگی نکرده، یک اتلاف چیست که آن را جشن بگیرند؟

ولی اگر زندگی تو عشق بوده باشد، خلاقیت و سهیم شدن و شادی بوده باشد؛ اگر هیچ بخشی از زندگی خود را از زندگی نکرده باقی نگذاشته باشی، مرگ تو باید که جشن و ضیافتی باشد.

تاکنون، آدمیان نیاموخته اند که زیباترین جشن ها را مقدس شمارند. من به شما مرگ تمام عیار را نشان می دهم، که برای زندگان یک انگیزه و یک بشارت باشد. کسی که زندگی اش را در حد عالی زندگی کرده باشد، مرگ پیروزمندانه دارد.

مرگ باید یک پیروزی باشد، یک ظفرمندی، یک بازگشت به وطن. ولی برای آن، تو باید تمامی زندگی را متحول کنی. باید زندگی متفاوتی داشته باشی - نه همچون یک مسیحی یا یک هندو - بلکه همچون یک انسان طبیعی، بدون هیچ ترس و طمع.

بگذار همین لحظه برای خودش کفایت کند. آن را برای هیچ چیز در آینده نماندگار، و آن را با یادآوری خاطرات شیرین گذشته تلف نکن.

همین لحظه را تا حد امکان شیرین بساز، و اینگونه، لحظه به لحظه، زندگی به یک حلقه ای از گل ها تبدیل خواهد شد.

و زمانی که این حلقه تکمیل شد، زمان مرگ است، مرگی که یک جشن و یک ضیافت است - «زیباترین جشن ها» است.

چنین مردنی، بهترین مرگ است، ولی بعد از آن، مرگ در کارزار است و فدا کردن روحی بزرگ.

اگر نمی توانی بهترین امکان وجودت باشی، اگر نمی توانی با خودت ارفا شوی، آن وقت پس بهتر است، زرتشت توصیه می کند که دست کم یک جنگاور باشی.

شگفت انگیز بود. ولی آن جنگاوران از بین رفته اند. اینک جنگ یک امر زشت است، اینک جنگ یک ویرانگری خالص است؛ به انسانیت شرافتی نمی بخشد. ولی جنگاور، برای هزاران سال به بدنش، به ذهنش و به وجودش افتخار و شرافت می بخشید، زیرا او می بایست مطلقاً هشیار باشد، هیچ فکری مجاز نبود. او نمی توانست وارد گذشته شود، نمی توانست وارد آینده شود، او باید در لحظه ی حال به سر می برد. به همین دلیل بوده که در ژاپن، شمشیر بازی و کمانگیری روش های آموزش مراقبه شدند. نیازی نبوده تا مراقبه را جداگانه آموزش دهند - فقط آموختن کمانگیری کافی بوده تا یک مراقبه کننده باشی، فقط یک تفاوت مری وجود دارد.

یک استاد آلمانی، هرینگل Herrigel، در ژاپن هنر کمانگیری را می آموخت. او بهترین کمانگیر در آلمان بود. ولی در ژاپن، کمانگیری، فقط کمانگیری نیست. یک روند مراقبه گونه است. او تعجب کرده بود، زیرا درک او این بود که اگر همیشه هدف را بزنی، کمانگیر بزرگی هستی و او همیشه صددرصد به هدف می زد.

ولی استاد ژاپنی به او گفت، «نه، آن چیز اصلی کسر است. ما توجهی به هدف نمی نداریم، ما به خود تو توجه داریم. تو نباید هیچ کاری انجام بدهی. باید بگذاری پیکان خودش حرکت کند. تو فقط باید موقعیت را فراهم کنی و سپس صبر کنی؛ و بگذاری که اتفاق بیفتد.»

درک این نکته برای آن ذهن آلمانی، غیرممکن بود: اگر کمان را نکشی، اگر گازی نکنی، چگونه اتفاق خواهد افتاد، و اگر فقط با تیر و کمانت آنجا حضور داشته باشی، چه روی خواهد داد؟ و حتی اگر اتفاقی هم بیفتد، هدف را نخواهد

وژه ی جنگاور Warrior معنای پیشین خود را از دست داده است. امروزه دیگر جنگآوری یافت نمی شود، مردمانی هستند که همچون دزدان با هواپیما می آیند و بمب می اندازند و می گریزند. این ترسوها جنگاور نیستند.

فن آوری علمی چنان چیزهای بسیاری را در انسان نابود کرده تقریباً قابل محاسبه نیست: برای مثال، جنگاوران ناپدید شده اند، دیگر نیازی به آنان نیست. ماشین ها کار را بهتر انجام می دهند، و اینک حتی سلاح های اتمی نیاز به خلبان ندارند. فقط رونالد ریگان یا شامپازه اش می تواند دگمه ای را فشار دهد؛ آن دگمه در کاخ سفید قرار دارد و یک موشک شروع به حرکت می کند و مرگ میلیون ها نفر را با خود حمل می کند.

در گذشته یک جنگاور، انسانی شریف بود. او خودش یک اثر هنری بود. شمشیر بازی یا کمانگیری او یک انضباط ویژه بود که به او بدنی بسیار قابل انعطاف می داد، نیرومند و با این وجود قابل انعطاف.

می توانی در جنگل مشاهده کنی که گوزن ها چه بدن زیبایی دارند. حتی یک گوزن زشت و چاق پیدا نخواهی کرد، حتی یک گوزن هم نیست که «آمریکایی» باشد؛ در آمریکا سی میلیون نفر به سبب چاقی از دنیا می روند و هنوز هم به پرخوری ادامه می دهند - آنان به خوراک معنادار شده اند. ولی حتی یک گوزن چاق پیدا نمی کنی.

جنگاوران نیز چنین بودند - بدنشان ارزش دیدن را داشت. آنان از بدن خود مراقبت می کردند، به تمریناتشان اهمیت می دادند و فقط برای اینکه یک جنگاور باشند، به نوعی مراقبه نیاز داشتند ... یک خطای کوچک کافی بود تا جانشان را از دست بدهند. آنان بر لبه ی تیغ راه می رفتند؛ تعادل آنان

آنجا ایستاده است، مطلقاً آسوده. وقتی که پیکان از کمان جدا شد، او توانست دست هایش را ببیند - تنشی در آن ها نبود. می توانست صورتش را ببیند - وقار خالص بود. و ناگهان توانست بفهمد که منظور از «بگذار روی بدهد» چیست، به طور خود انگیزه برخاست، تیر و کمان را از دست های استاد گرفت - استاد حتی از او نپرسید که چه کار می خواهد بکند. و بدون اینکه نگران هدف باشد، تیر و کمان را به شیوه ای بسیار آسوده و رفتاری با وقار به دست گرفت ... و آن واقعه اتفاق افتاد: پیکان به هدف نشست. استاد گفت، «عالی است، انجامش دادی. لو انجام دهنده نبودی؛ تو گذاشتی که اتفاق بیفتد.»

هریگل در دفتر رویدادهای روزانه اش می نویسد: «تفاوت بسیار زیاد بود. اگر من یک روز زودتر رفته بودم، نمی توانستم زیبایی آنچه را که استاد سه سال بدون عصبه شدن به من می گفت درک کنم. من داشتم خسته می شدم. ولی او خسته نشده بود - هر روز همان نکته. ولی تفسیر از من بود. من تنش داشتم و تمام نگرانی من، زدن به هدف بود، و تمام نگرانی و توجه او این بوده که من باید باوقار و درحالی آسوده باشم. هدف او، من بودم.»

استاد بسیار خوشحال بود: «عاقبت پس از سه سال توانستی ترییش را بدهی.» هریگل گفت، «من ترتیب هیچ چیزی را نداده ام. من فقط شما را دیدم. من هرگز به شما نگاه نکرده بودم. شما هر روز به من آموزش می دادید. من همواره در ذهن خودم بودم که چطور؟ ولی مسأله ی چطور نیست، چون من خیلی نگران انجام بودم، نمی توانستم انجامش بدهم. امروز دیگر نگرانی نداشتم، ذهنم ساکت بود، و شما را برای نخستین بار دیدم - چه وقاری، چه زیبایی.»

زد، در اینجا می توانید تفاوت میان شرق و غرب را ببینید. ذهن غربی بیشتر نگران هدف است، و ذهن شرقی بیشتر نگران کمانگیر است، آن جنگاور.

آن استاد پارها به او گفت، «هدف را فراموش کن، حتی اگر به آن نرنی، کار خودش را خواهد کرد. من نخست باید تو را درست کنم.»

هریگل گفت، «من چه کار دیگری می توانم انجام بدهم؟ من بهترین کمانگیر کشورم هستم.»

استاد گفت، «شاید بهترین کمانگیر کشورت باشی، ولی در اینجا، یک نوآموز هستی.»

سه سال گذشت و او نکته را نگرفت. درک آن مشکل است. عاقبت، خسته، به استادش گفت، «من فردا از اینجا می روم.» استاد گفت، «برایت متأسفم، ولی قبل از اینکه فردا بروی، باز گرد، یا من جای بنوش و سپس می توانی بروی.»

وقتی برای نوشیدن جای نزد استاد رفت، او مشغول آموزش کمانگیری به دیگر شاگردانش بود. پس روی نیمکتی نشست و فقط تماشا کرد. برای نخستین بار، دیگر نگرانی نداشت. برای نخستین بار، آسوده شد؛ و گرنه همیشه تنش داشت، او هر روز و هر روز فکر می کرد، چگونه بگذارند که اتفاق بیفتد؟ ولی امروزه او در خورشید بامدادی نشسته بود، در باغ مرشدش، آسوده، نظاره گر. او دید که استاد به دیگر مریدان نشان می دهد که چطور باید بگذارند که پیکان خودش حرکت کند و به سمت هدف برود: آنان نباید زور بیاورند، فقط باید بگذارند که اتفاق بیفتد.

استاد کمان را گرفت. هریگل در آن وقت تنش نداشت، نگران نبود، او فردا آنجا را ترک می کرد پس او می توانست بیشتر به وضوح ببیند که استاد چگونه

در ژاپن، شمشیر زنی و کمانگیری روش هایی برای آموزش مراقبه شده اند جنگاور قدیمی، انسانی بسیار زیبا بود، با پدنی به زیبایی بدن حیوانی وحشی؛ با جابکی و با هنری عظیم.

زرتشت به یاد می آورد که اگر نمی توانی همچون یک فرزانه بمیری، پس دست کم همچون یک جنگاور بمیر. مردن همچون یک جنگاور، پس از عالی ترین نوع مرگ، در مرتبه ی دوم قرار دارد.

ولی آنچه که هم جنگاور و هم پیرومند از آن متفر است، مرگ نیشخند زن شماس

که همچون یک دزد به درون می خزد و با این وجود همچون یک ارباب می آید.

من نوع مرگ خودم را به شما سفارش: مسرگ اختیاری؛ که چون آن را می خواهی، می آید.

و چه وقت آن را می خواهی؟

ولی تو اگر ارباب زندگی خودت نباشی، چگونه می توانی ارباب مرگ باشی؟

در شرق، ابن یک واقعیت شناخته شده است که بیشتر خردمندان بزرگ، مرگشان را پیش از فرا رسیدن اعلام می کنند و مردم آن را بد فهمیده اند: مردم فکر می کنند که آنان پیشگویی می کنند، ولی این یک پیشگویی Prediction نیست. آنان می دانند که به ارضا رسیده اند و دیگر در زندگی چیزی وجود ندارد و چیزی وجود ندارد و چیزی بیشتر برای کشف کردن نیست - سفر آنان تمام شده است.

اولم آنان که هفت روز دیگر، یا سه روز دیگر یا فردا حوالم مرده؛ به این دلیل است که آنان قادر هستند مرگ خود را آرزو Wishing کنند. این یک پیشگویی نیست. ولی تمام مشرق زمین در این نکته سردرگم بوده است: آنان می توانستند به زندگی ادامه بدهند، اگر می خواستند، قدری بیشتر، ولی آنان نمی توانستند هیچ چیز را بیش از اندازه انجام دهند. وقتی چیزی تا حد کمالتش انجام شد، وقتی آخرین دست کارهای ظریف و نهایی تکمیل شدند، آن وقت وقت مرگ، دور است، وقت خلاقانه گفتن به زمین است.

و چه وقت آن را می خواهی؟

کسی که هدفی و وارثی دارد، مرگ را وقتی خواهد خواست که

برای هدفش و وارثش مناسب ترین وقت باشد ...

بسیارند کسانی که حتی برای حقایق و پیروزی هایشان بسیار پیر شده اند؛

دهانی بی دندان، دیگر برای هر حقیقتی، حقی ندارد.

و کسی که خواهان جلال باشد، باید در وقت مناسب از افتخار کناره بگیرد و هنر مشکل رفتن به موقع را تمرین کند ...

آرزو می کنم که موعظه گران مرگ سریع فرا برسند!

آنان طوفان های مناسب و تکان دهنده گان درختان زندگی هستند!

ولی من فقط می شنوم که مرگ آهسته و شکنجایی با تمام چیزهای زمینی، موعظه می شود ...

آخر او فقط در کویر باقی می ماند و از نیکان و عادلان دور می ماند!

فدای زندگی کردن را می آموخت و یاد می گرفت که به زمین عشق بورزد -

و خنده را نیز فرا می گرفت! ...

مباد که مرگ شما کفرانی بر علیه انسان و زمین باشد، دوستان من؛ این چیزی است که من میخواهم از شهد روح شما درخواست کنم. در مرگ شما، روح شما و فضیلت شما باید هنوز هم مانند درخشش غروب به

دور زمین، بدرخشند؛

و گزرنه مرگتان، مرگی خوشایند نخواهد بود.

پس من مرگ خویش را چنین می خواهم، تا شما دوستانم، شاید که زمین را به خاطر من بیشتر دوست بدانید؛

و مایلیم که دوباره زمین شوم، تا بتوانم در او که مرا زاده، آرامش بیابم. به راستی که زرتشت هدفی داشت و گوی خویش را افکند؛

اینکه باشد که شما دوستان، وارثان هدف من باشید، من گوی ژرین را به سوی شما می افکنم.

ولی بیش از همه دوست دارم که شما را نیز بینم که گوی ژرین را می افکنید، دوستان من!

تا که بتوانم قدری بیشتر روی این زمین اقامت کنم: مرا برای این ببخشایند.

زرتشت در بسیاری از پیش های بی نظیر است. این می تواند یکی از بزرگترین درس ها باشد: که اگر خواهان مرگی باشکوه هستی، نه یک مرگ زشت و محکوم، باید از همین حالا شروع کنی به زندگی کردن، نگرانی تو باید تمامیت تو باشد: زندگی را با تمامیت زندگی کنی و مشعلت را از هر دو سر بسوزان. تا وقتی که احساس ارضا شدن نکنی، قادر به مردن با تمامیت نخواهی بود.

آن وقت دیگر به زندگی نخواهی چسبید.

شاهد مرگ بسیاری از مردم بوده ام. آنان همچون گدایان می میرند. می پسند، نمی خواهند بمیرند، زیرا هنوز زندگی نکرده اند، و مرگ فرا رسیده است. ولی وقتی زندگی وجود داشت، آن را هدر می کردند. اینکه که مرگ بر او امان کوفته است، آنان از اتلاف شدن زندگی شان هشیار شده اند.

ولی انسانی که تماماً زندگی کرده باشد، در را باز می کند، او به مرگ خوش آمده خواهد گفت، زیرا مرگ دشمن تو نیست. فقط یک تغییر منزل است؛ از یک بدن به بدنی دیگر، از یک شکل به شکلی دیگر، نهایتاً از شکلی، به حیات بدون شکل که زمین را فرا گرفته است.

انسان مذهبی، یا دیانت خواهد مرد. انسان اهل هنر، هنرمندانه زندگی می کند، و نه تنها هنرمندانه زندگی می کند، بلکه با آن هنر بزرگ نیز می میرد. یکی از مرشدان ذن، وقت مردنش رسیده بود، از مریدانش پرسید: «بیش از اینکه بمیرم، می خواهم روش منحصر به فردی را برای مردن کشف کنم. شما مرا شناسید. من طالب هیچ چیز تکراری و نسخه برداری نیستم و نمی خواهم دنباله روی کس دیگری باشم. به من بگویید، آیا راهی منحصر به فرد هست که من همان بمیرم؟»

مردی پیشنهاد کرد، «شاید بتوانی وقتی که به حالت نیلوفر آبی می نشینی بمیری.» ولی دیگران گفتند: «بسیاری از فرزندانگن در چنین وضعیتی مرده اند، باید نیست.» کسی گفت: «می توانی ایستاده بمیری.»

و آنان طوری سخن می گفتند که فقط یک بازیگوشی است - باید هم بازیگوشی باشد - ولی مردی اعتراض کرد. او گفت: «من فرزانه ای را می شناسم که ایستاده مرده»

آن وقت دیگری توصیه کرد، «پس آن وقت فقط یک راه وجود دارد. روی سرت بایست! فکر نمی کنم کسی تاکنون در حالت ایستاده روی سر مرده باشد.» آن مرشد گفت، «به نظر خوب است، پس خدا حافظ دوستان! و او روی سرش ایستاد و مرد.

حالا مریدان گیج شده بودند. آنان می دانستند با مرده ای که روی زمین است چه کنند، ولی سابقه ای از اینکه کسی ایستاده روی سرش مرده باشد نداشتند. «با او چه کنیم؟ و اگر او اینقدر منحصراً به فرد بود، باید هم به ما می گفت که پس از او چه کنیم؟»

کسی پیشنهاد داد، «خواهر بزرگ تر او نیز مرشدی بزرگ است. او یک راهبه است و در صومعه ای در این نزدیکی زندگی می کند. بهتر است او را فرابخوانیم زیرا شاید ما کاری نامناسب انجام بدهیم و انجام کارهای ناشایست با مرشد، وقتی که مرده است به نظر درست نیست.»

کسی دوید و خواهر بزرگتر او را صدا زد. او با خشم فراوان آمد و از همان نزدیک در فریاد می کشید که، «او تمام عمرش یک دردرس بود. هیچوقت طوری که مردم توقع داشتند رفتار نمی کرد. ولی هیچوقت فکرش را هم نمی کردم که او در مردن هم یک دردرس باشد. او کیجاست؟»

پس جمعیت به او راه داد و او به برادرش گفت، «بوکوجو Bokuju ای احتمالاً تو به اشراق رسیده ای، ولی شیطنت هایت را فراموش نمی کنی. از این حالت دریا و درست روی تخت دواز بکش.» خواهرش دور شد و او به راه درست مرد.

این دوباره او را واری کردند؛ دقیقاً همان بود: نه نفسی، نه ضربان قلبی. آن مرد «بابا» در مرحله ی چهارم منتظر مانده باشد و از آن عمق تماشا می کند یا دیداند که مریدانش حالا چه خواهند کرد. و با دیدن این تردید بزرگ او باید بسیار لذت می برده باشد.

برای تمام کسانی که تماماً و تکمیل زندگی کرده اند. مردن به چنین شیوه ی زیبایی، درست مانند بوکوجو که از مرگ تجربه ای زیبا ساخت، نه تنها برای خودشان، بلکه برای دیگران نیز.

... چنین گفت زرتشت.

و ای همین است که می خواهید تمام ثروت ها را در روح خودتان انباشت کنید.

روح های شما به طور سیری ناپذیر مشتاق گنجینه ها و جواهرات است. و فضیلت شما این است که به طور سیری ناپذیری بخواهید که ببخشید.

شما همه چیز را وادار می کنید که نزد شما و به درون شما بیایند، با بار دیگر از فزاینده وجودتان همچون هدایایی از عشق، جاری شود. به راستی، چنین عشق بخشایش گری، باید که دزد تمام فضیلت ها شود؛ ولی من این خودخواهی را سالم و مقدس می خوانم ...

ذهن های ما به بالا پرواز می کند:

بنابراین تصویری از بدن هایمان است، تصویری از پیشرفتگی و صعود نام فضیلت ها چنین تصویری از پیشرفتگی و صعود هستند. بنابراین، بدن یا جنگیدن و کامل شدن از تاریخ گذر می کند.

و روح - رابطه اش با تن چیست؟ آن بشارت دهنده یار و پژواک ستیزها و پیروزی هایش

تمام نام های شیر و شر، تصویرهایی بیش نیستند؛

این تصویرها سخن نمی گویند، فقط اشاره می کنند.

کسی که دانش را از این تصاویر بطلید، یک احمق است.

هرگاه روحتان میل کند که با تصاویر سخن بگوید، دقت کنید.

زیرا در آنجاست که فضیلت شما ریشه یافته و آغاز گشته است.

سپس بدن هایتان قدبرافراشته: بدن روح را با خوشی فرا گرفته است.

تا که خالق، بالا برنده، عاشق و ولی نعمت تمام چیزها باشد.

فصل هفدهم

از فضیلت بخشش - بخش اول

به من بگوید: چگونه طلا بیشترین بها را یافت؟

زیرا که معمولی نیست و بی فایده است و می درخشد و جلای آن مطبوع است.

طلا همیشه خودش را می بخشد.

طلا فقط همچون تصویری از والاترین فضیلت، والاترین فضیلت را یافت. آن که چون طلاست، با چشمان یک بخشنده نظر می کند.

والاترین فضیلت، غیر معمولی و بی فایده است، درخشان است و جلایش مطبوع است.

والاترین فضیلت، فضیلت بخشش است.

به راستی، من شما را خوب تقدیس می کنم، شاگردان من

شما نیز، همچون من، سودای والاترین فضیلت در سر دارید ...

شما تشنه اید تا خودتان قربانی و هدیه شوید؟

ولی تمام این مذاهب به فضیلت معنایی غیرذاتی یا بیرونی Extrinsic بهشمارده اند، معنایی که از خارج می آید، نه معنایی که در درون رشد کند. زرتشت به فضیلت معنایی ذاتی یا درونی Intrinsically بخشیده است، درست همانطور که گل ها شکفته می شوند و در عمق و ریشه ها، در ژرفا با زمین تماس دارند. آن ها جدا نیستند؛ شاید زمین، آن رنگ ها و عطرها و زیبایی را نشان دهد، ولی در آن پنهان است و توسط گل ها بیان می شود. بذری فضیلت در وجود خود است، ربطی به هیچ پاداشی ندارد. خودش برای خودش یک پاداش است. ^۱ «باید ای برای هیچ چیز نیست؛ برای خودش یک هدف است.

زرتشت را باید بسیار عمیق درک کرد، زیرا این ادراک، تمام نگرش های شما را از زندگی مذهبی، انقلاب روحانی، انسانی جدید که مذهبی است، ولی مذهبی وجود ندارند؛ انسانی که مذهبی است، ولی هیچ هدفی ندارد؛ انسانی که مذهبی بودنش رایحه ای است از درون وجودش، و فضیلت او این است که آن را به هم می شود و به تمامی هستی نثارش کند؛ تغییر خواهد داد. زرتشت از شاگردانش می پرسد:

به من بگویید: چگونه طلا بیشترین بها را یافت؟

زیرا که معمولی نیست و بی فایده است و می درخشد و جلای آن مطبوع است.

طلا همیشه خودش را می بخشد.

چیزهایی که او در مورد طلا می گوید، در مورد والا ترین فضایل، چون عظمت، زیبایی، خیر و عشق صدق می کند. روی هر نکته اش تأمل کن: معمولی است، منحصر به فرد است، نادر است. لحظه ای که فضیلتی معمولی شود، دیگر

و قتی که قلب همچون رودخانه فراخ و سرشار است.

و برای کوتاه نشینان پرکنی و خطری است؛

فضیلت تو در آنجا ریشه دارد و آغاز گشته است.

وقتی که به ورای تحسین توهین صعود کرده ای،

و اراده ی تو می خواهد همچون اراده ی یک عاشق، بر همه حاکم شود؛

فضیلت تو در اینجا ریشه یافته و آغاز می گردد ...

وقتی که شما اراده کنندگان، همگی یک اراده باشید.

و این زداينده ی نیاز را، اصل و مورد نیاز خود بخواييد:

در اینجا است که فضیلت شما ریشه یافته است و آغاز گشته است.

به راستی که این یک خیر و شر تازه است!

به راستی، غرضی تازه در ژرفاها و صدای چشمه ای جدید است!

این یک قدرت است، یک فضیلت تازه؛ این یک فکر حاکم است،

و در اطرافش روحی ظریف: خورشید طلایی، و در اطرافش مار دانش

چنبره زده است.

... چنین گفت زرتشت.

انسان همیشه به معنی فضیلت ها اندیشیده است، ولی هیچ انسانی تاکنون ابعادی را که زرتشت به دنیای فضایل آورده است، ارائه نکرده است. فضایل همیشه توسط مذاهب به عنوان وسایلی برای پاداش، راه هایی به سوی بهشت، به عنوان وسایلی برای کسب لطف خداوند و دریافت رحمت از جهان هستی بوده است.

هدف همیشه بی فایده است.

۱۰. الهام برای قرن ها جدل کرده اند، ولی این عجیب است که حتی یک انسان در تمام تاریخ نرسیده که، «فایده ی خداوند چیست؟» اگر عشق باید مفید باشد اگر حقیقت باید مفید باشد، اگر خبر باید مفید باشد، اگر زیبایی باید مفید باشد، پس فایده ی خداوند در چیست؟ خداوند باید بی فایده ترین چیز در دنیا باشد.

۱۱. برخی از انسان های به اصطلاح مذهبی را آزار خواهد داد؛ ولی خود سحتانه خدایی وجود ندارد و نیازی نیست کسی آزرده شود. ولی اگر حدایی وجود داشت، او حتماً هم باید بی فایده باشد، کاملاً بی فایده، به درد هیچ کاری نمی آید - زیرا هدف همه چیز اوست، ولی وسیله ای برای چیزی نیست.

۱۲. برای انسانی چون زرتشت، فضیلت به جای خداوند قرار گرفته است؛ فاضل بودن یعنی مذهبی بودن. ولی برای انسان های مذهبی معمولی، فاضل بودن یعنی اینکه او آن فضایل برای رسیدن به خداوند استفاده کنی، به خودیایی برسی و وارد بهشت شوی.

۱۳. ولی برای زرتشت، بی فایده، واژه ای سرزنش آمیز نیست. فایده ی یک گل مرغ چیست؟ می گویی، «زیباست.» ولی فایده ی زیبایی چیست؟ فایده ی یک طلوع زیبا چیست؟ وقتی که ابرهای رنگین آسمان در افق چنان زیباست و شاعرانه فایده ی چنین طلوع زیبا در چیست؟ ابتدا فایده ای وجود ندارد و هنرمند در طول اعصار این را می شناخته، و برای همین هم گفته، «هنر برای هنر» این یک هدف، برای خودش است.

۱۴. «موم» می درخشد و جلای آن مطبوع است، طلا همیشه خردش را می بخشد. طلا درخشان است، نیاز ندارد که اعلام وجود کند، تماماً خودکما

یک فضیلت نیست. کمیاب بودنش، شایع نبودنش، منحصر به فرد بودنش، طبعش است. اگر در دنیا همه صادق بودند، صداقت دیگر یک فضیلت نخواهد بود. چه کسی آن را فضیلت خواهد خواند؟ اگر مهرورز بودن یک کیفیت معمولی در بین انسان ها بود، مهربانی از فهرست فضایل بشری ناپدید می شد.

۱۵. به زبانی دیگر، فضایل مربوط به افراد است و نه جمعیت های معمولی. و دوم اینکه، بی فایده Useless است. بیش زرتشت به امور چنان شفاف، چنان آشکار و چنان سازش ناپذیر است که او حتی شهادت دارد که بگوید فضایل بی فایده هستند.

۱۶. زیرا هر چیز که مفید باشد، فقط وسیله ای است برای رسیدن به چیزی دیگر.

۱۷. چیزهای مفید همیشه وسیله Means هستند و نه هدف

عشق نمی تواند وسیله ای برای چیزی باشد. لحظه ای که عشق خودت را وسیله ای برای چیز دیگر بسازی، دیگر عشق نیست. برای حفظ زیبایی، سرخوشی و عطر عشق، عشق باید بی فایده بماند.

۱۸. لحظه ای که عشق وسیله شود، پلکانی شود که به جایی برسی، به هدفی دست یابی، آن وقت که هدف اهمیت می یابد؛ در مقایسه با آن هدف، عشق اهمیت خودش را از دست می دهد.

۱۹. بنابراین، عشق نمی تواند برای خودش هدفی داشته باشد - حقیقت و خیر نیز چنین اند. گفتن اینکه این ها بی فایده هستند، برای بسیاری از مردمان شکننده است؛ زیرا تو می پنداری که عشق باید بزرگترین و مفیدترین چیز باشد. حقیقت باید مفیدترین چیز باشد. ولی تو مکانیسم قوانین زندگی را نمی دانی - هر چیز مفید به طبقه بندی پایین تر «وسيله ها» تنزل می کند.

است، سرشار از سرخوشی، فروزان با سرومندی، نه به هیچ دلیل دیگری غیر از خودش بودن.

زرتشت گفتارش را با این جمله آغاز می کند که چرا طلا والاترین ارزش را یافت؟

و او یک دلیل می دهد: گنجیاب است، بی فایده است، در خودش درخشان است.

طلا فقط همچون تصویری از والاترین فضیلت، والاترین فضیلت را یافت. این فقط نمادین Symbolic است. مردمی که جویای والاترین فضایل بوده اند، نمادی برای بیان آن یافته اند، طلا همچون یک بیان، یک اشاره به سوی والاترین ارزش ها، قدری راضی کننده است.

آن که چون طلاست، با چشمان یک بخشنده نظر می کند. و کسی که فضیلت هایش را به دیگران نثار کند، کسی که از غنای درونش ببخشد، خویش را با دیگران سهیم سازد، چشمانش پر فروغ است و همانند طلا می درخشد. چشمانش درخشش و فروغی بی همتا دارند.

والاترین فضیلت، غیر معمولی و بی فایده است، درخشان است و جلاییش

مطبوع است.

والاترین فضیلت، فضیلت بخشش است.

به راستی، من شما را خوب تقدیس می کنم، شاگردان من
شما نیز، همچون من، سودای والاترین فضیلت در سر دارید ...
شما تشنه اید تا خودتان قربانی و هدیه شوید:

و برای همین است که می خواهید تمام ثروت ها را در روح خودتان انباشت کنید.

شاید هیچکس تاکنون به شیوه ی زرتشت به این نکته اشاره نکرده باشد - چرا مردم به جست و جوی حقیقت و یافتن خود روی می آورند؟ تمامی آموزندگان بزرگ بشریت مردم را به جست و جو خوانده اند: کیستی؟ خویش را بشناس. ولی برای چه؟

زرتشت پاسخ را دارد: ثروت های خود را بشناس، گنج های خود را بشناس، تا بتوانی آن ها را سهیم شوی، تا که بتوانی آن را به دیگران ببخشی. ثروت را فقط برای سهیم شدن پیدا کن، زیرا لحظه ای که خود را سهیم کنی از بشریت معمولی فراقته ای، یک ابر انسان گشته ای.

انسان معمولی طمع کار است، یک گداست. او به انباشتن ادامه می دهد، او هرگز ایشار نمی کند؛ او زبان بخشایش را نمی شناسد، یا شادی بخشیدن را نمی شناسد. او بسیار فقیر است - او فقط لذت پیش پا افتاده ی گرفتن را می شناسد. هر گرفتن، حتی اگر تمام دنیا را بگیری، لذت تو بی اهمیت است؛ و در بخشیدن، شاید فقط یک گل سرخ ببخشی؛ خوشی تو خوشی یک امپراتور است.

بخشیدن، شاید سرور انگیزترین تجربه در دنیا باشد؛ و وقتی خسرویت را می بخشی، وقتی چیزی را از درون وجودت می بخشی، واقعاً می بخشی.

شما تشنه اید تا خودتان قربانی و هدیه شوید؛

و برای همین است که می خواهید تمام ثروتها را در روح خودتان انباشت کنید.

روح های شما به طور سیری ناپذیر مشتاق گنجینه ها و جواهرات است،

زیرا فضیلت شما این است که به طور سری ناپذیری بخواهید که ببخشید. تمام تلاش های مذهبی، تمام زیارت های روحانی، تمام اکتشافات خویشتن، به یک دلیل ساده وجود دارند؛ که تا وقتی خودت را نشناسی، نمی توانی ببخشی. چگونه می توانی چیزی را که برایت ناشناخته است ببخشی؟ و معجزه اینجا است که لحظه ای که خودت را بشناسی، نمی توانی در برابر وسوسه ی بخشیدن ثابت بیاوری. این بخشش و سهم شدن، همراه با آن ادراک می آید؛ بی درنگ می خواهی برای تمام دنیا فریاد برآوری که «من منبع حیات را یافته ام، بیاید و با من سهم شوید.»

هرگاه چیزی از ماورا را تجربه می کنی، نمی توانی آن را نزد خودت نگه داری. این غیر ممکن است، طبیعت زندگی اینگونه نیست. دستاورد درونی تو هر چه بزرگ تر باشد، اشتیاق برای بخشیدن بیشتر است. در ابتدا متعجب خواهی شد - نشنگی تو برای یافتن منبع حیات عظیم بوده ولی اینکه تو می دانی که اشتیاق تو برای بخشیدن، حتی از آن هم عظیم تر است.

و رازی که با آن رویارو خواهی شد این است، هر چه بیشتر بدهی، بیشتر آن را خواهی داشت؛ هر چه کمتر بدهی، کمتر آن را داری. اگر چیزی ندهی، گمش خواهی کرد. فقط با سهم شدن و بخشیدن است که می توانی مالک آن باشی، بخشیدنی بدون هیچگونه پس کشیدنی، کاملاً نهی شدن و جهان هستی خودش مراقب است؛ همانطور که تو خودت را خالی می کنی، از منبع ناشناخته ی هستی تو، عصاره های تازه تر، شهدهای غنی تر فوران می کنند - هرگز خالی نخواهی ماند. سرشار بودن بی نهایت می شود، ولی فقط با بخشش بی نهایت است که آن منبع، بی نهایت می شود.

شما همه چیز را وادار می کنید که نزد شما و به درون شما بیاید، تا بار دیگر از فواره ی وجودتان همچون هدایایی از عشق، جاری شود. مذهب دیگری در دنیا وجود ندارد. تمام مذاهب دیگر دروغین و ساختگی هستند، فقط وسیله ای برای فریب مردم هستند.

تنها مذهب، مذهب عشق است و وقتی منابع بی نهایتی در درونت یافتی، عشق تو تقاضا می کند که آن را با کسانی که ارزش دارند تقسیم کنی، با کسانی که ارزش ندارند تقسیم کنی، بدون هیچ تبعیض؛ زیرا عشق تبعیض نمی شناسد.

فقط انسان فقیر است که تبعیض می گذارد. روحش هر چه غنی تر باشد، تبعیض غیرممکن می گردد. آن وقت دیگر مسأله این نیست که کسی ارزش داشته باشد یا نداشته باشد؛ آنچه برایت مهم است این است که کسی وجود دارد که دریافت می کند و تو از کسی که دریافت می کند، سراسیمه ای، نه برعکس. تو امید نداری که دیگری از تو تشکر کند، چون چیزی به او بخشیده ای. در شرف سستی وجود داشته است، بسیار عجیب ... راهبان بودایی، راهبان چین یا راهبان هندو ... این سه دینی هستند که در هند زاده شده اند و طعمی شرقی دارند وقتی که به یک راهب غذا یا لباس می دهی - زیرا راهبان گدا هستند، مالک هیچ چیز نیستند - آنان هر چه را که نیاز داشته باشند گدایی می کنند ... وقتی که غروب شود، نباید مالک چیزی باشند. فردا خودش از خودش مراقبت می کند، اهتمام چنین است که اگر زندگی تاکنون از تو مراقبت کرده، دلیلی ندارد که فردا نیز چنین نکند. تا غروب، آنان مطلقاً هیچ چیز ندارند؛ در صبح هر چه نیاز داشته باشند گدایی می کنند.

آن سنت عجیب که می خواستم بگویم این است که وقتی چیزی به راهبی می بخشی، آن وقت باید چیزی بیشتر نیز بدهی. آن چیز بیشتر، سپاسگزاری تو خوانده می شود، زیرا که آن راهب هدیه ی تو را پذیرفته است. می توانست رد کند، چون او خوراک تو را پذیرفته، باید چیز بیشتری به او بدهی که نشان سپاسگزاری تو باشد، که به منزل من آمدی، از من غذا گدایی. کردی - خوراک مرا پذیرفتی. من لیاقت بخشیدن نداشتم، به ویژه به تو. با این وجود تو چنان سخاوتمندی که آن را پذیرفتی، پس لطفاً به عنوان نمادی از سپاسگزاری من، چیزی بیشتری را دریافت کن.

وقتی من برای نخستین بار از این نکته باخبر شدم، بسیار عجیب به نظر آمد. منطقی معمولی می گوید که آن راهب باید سپاسگزار باشد؛ تو به او خوراک داده ای، پوشاک داده ای، درمانش کرده ای، هر چه نیاز داشته به او داده ای - او باید متشکر باشد. ولی بر عکس، سنت چنین است که تو باید متشکر باشی، و نه تنها شفاهاً، باید به طور نمادین چیزی هم به او بدهی، تا سیاست را نشان بدهی. آن مفهوم باستانی به این گفته ی زرتشت ارتباط دارد. تو عشق خودت را تقسیم می کنی، عشقت را سهیم می شوی - تبعیض نگذار، تو کیستی که تبعیض بگذاری؟ جهان هستی تبعیض نمی گذارد. تو نباید وانمود کنی که از خود جهان هستی خردمندتر هستی. تنها کاری که می توانی بکنی این است که سیاست را نشان بدهی، زیرا او گذاشت که وجودت را با او سهیم شوی، و اجازه داد که او بارانی تو بر او باراند. این بستگی به تو دارد که از زمین تشنه تشکر کنی، از بوته های گل سرخ متشکر باشی، آن ها با دریافت کردن، تو را غنی تر می سازند.

و همانطور که از درونی ترین منابع وجودت می بخشی، درخواهی یافت که آب و آتش، آیه ای می آیند و جامت را پر می سازند؛ جامت هرگز خالی نخواهد بود. به راستی، چنین عشق بخشایش گری، باید که درد تمام فضاقت شود؛ هستی کافی است، تمام ارزش های دیگر می تواند در حاشیه ی آن فرا بگیرند. ولی من این خودخواهی را سالم و مقدس می خوانم.

شاید، پس از بیست و پنج قرن از زمان زرتشت، من تنها انسانی هستم که واژه ی خودخواهی *Selfishness* را به عنوان پایه ی تمام سلوک های معنوی به کار برده ام و گرنه، تمام مذاهب در مورد بی نفسی *Selflessness* سخن می گویند. هیچکس توجه ندارد که تو چگونه می توانی بی نفس باشی؛ تو حتی این دانی که خود چیست. تو هرگز وارد وجود خودت نشده ای.

یکی از بزرگترین مبلغان مسیحی به نام استانیلی جونز Stanley Jones عبادت داشت به هندوستان پیاید. او هر سال نیمی را در هند به سر می برد و نیمی را در غرب و من فرصت های زیادی داشتم ... زیرا محل اقامت او به دانشگاهی بود من در آن تدریس می کردم بسیار نزدیک بود. و ما غالباً در پیاده روی های بی همگامی یا شامگامی همدیگر را می دیدیم. یک چیز که پیوسته بین ما یک راهب بود این بود که در مقایسه با مسیحیت، تمام ادیان شرقی خودخواه هستند، زیرا تأکیدشان بر مراقبه است و مراقبه یعنی رفتن به درون؛ به تنهایی خود، به دور وجودی خویش، در صورتی که مسیحیت می آموزد که نزد فقرا بروی. در مراقبه است، تو بیماری پیدا نمی کنی و شروع می کنی به ساختن بیمارستان؛ هم پیدا نمی کنی، و شروع به تأسیس یتیم خانه می کنی؛ بیمار پیدا نمی کنی - این تو در درون چه می کنی؟ کار واقعی در بیرون است. مردم فقیر وجود دارند،

مردم گرسنه وجود دارند، بیماران وجود دارند، یتیم ها وجود دارند و فواحش وجود دارند ... مشکلات زیادی وجود دارد و در میان تمام این مشکلات، شما به مردم آموزش می دهید که مراقبه کنند؟ به درون بروند؟ این خودخواهی است.

نخستین بار یکبار این چیزها را به من گفت، شنیدم و ساکت ماندم. او پرسید: «موضوع چیست؟ چرا به من جواب نمی دهی؟ آیا با من موافقی؟ آیا مخالفی؟

گفتم: «مسئله موافق بودن در میان نیست. من فقط ساکت بودم. من برای احساس ناسف کردم.» او گفت: «چی؟ برای من متأسف شدی؟

گفتم: «آری، زیرا چیزی را که تو کاری انسان دوستانه، خدمت بی منته میخوانی، کاملاً بی معنی است. زیرا انسانی که خودش را نشناخته باشد، او خودش یک یتیم است - یتیم به معنی روحانی. او هنوز ریشه های خودش را در جهان هستی نیافته است، او هنوز هم یک بدن فانی است. او چیزی در مورد روح جاودانه نمی داند. انسان تا خودش را نشناسد و گنجینه های عظیم درونش را نشناسد، نمی تواند بر کسی کمک کند.»

پس به استانی جوئز گفتم: «یادت باشد، دیگر هرگز نگو که مراقبه خودخواهی است. مراقبه تنها راه است. توسط خودخواه بودن، لحظه ای را میرسی که تمامی زندگی تو خودخواهانه می شود. ولی این تنها با تمرکز در درون روی می دهد، و آن وقت تو مهر داری، عشق داری و آن وقت هر کاری بخوای می توانی انجام دهی: فقیر وجود خواهد داشت، بیمار وجود خواهد داشت، یتیم وجود خواهد داشت و اینکه می توانی به نوعی به آنان یاری برسانی. ولی نخست، خودت را نجات بده. تو در حال غرق شدن هستی و سعی دار

دانشت می گوید: «خودخواهی، سالم و مقدس» است زیرا تنها از خودخواهی است که هر چیز زیبا، خلق و عاشقانه رشد می کند و آن وقت، هر چیزی که انجام دهی، برای آن پاداشی منو می خواست، بهشتی طلب نخواهی کرد. برای پاداش هیچ چیز نمی خواهی. این خودش یک پاداش است. وسیله ای برای رسیدن به هیچ چیزی نیست و تا زمانی که زندگی تو برای خودش یک پاداش باشد، تو انسانی مذهبی نیستی. تعریف انسان مذهبی باید چنین باشد: کسی که (بدنی او) به خودی خودش یک پاداش باشد - خودخواه، سالم و مقدس.

ذهن های ما به بالا پرواز می کنند:

ساراین تصویری از بدن هایمان است، تصویری از پیشرفتگی و صعود

نام فضیلت ها چنین تصویری از پیشرفتگی و صعود هستند.

باینرین: بدن با جنگیدن و کامل شدن از تاریخ گذر می کند.

و روح - رابطه اش با تن چیست؟ آن بشارت دهنده، یار و پهلواک سبزه ها و

پیروزی هایش.

ارزش های ما، پروازهای ما هستند، پروازهایی دور دست به ناشناخته: پروازهایی به بیرون آگاهی خودمان و دنیای درونی کوچک تر از دنیای بیرون نیست. ما در نقطه ای میانی قرار داریم، در بیرون فضایی بیگانه هست، در درون نیز در فضای بی نهایت وجود دارد.

اگر این نباشد که در این بدن کوچک فضایی بیکران می تواند جای بگیرد. اگر این در درون بدن قرار ندارد فقط بدن را لمس می کند - مرکز بدن است و

می کشند و هیچ کس اهمیت نمی دهد که برای انگشت ها می جنگید. شاید انگشت ها متفاوت باشند؛ زیرا مردم در زمان های مختلف در مکان های مختلف قرار دارند، در اعصار مختلف، چگونه کرشنا می تواند دقیقاً همانطور اشاره کند که مسیح (ع) اشاره کرده بود؟ بودا چگونه می تواند مانند زرتشت اشاره کند؟ و این نیز ممکن است؛ شاید کسی چپ دست باشد. تمام این چپ دستها باید به قتل برسند، این احمق ها؛ تمام دنیا به انگشتان دست راست باور دارند و این ها به انگشتان دست چپ!

راست به نوعی درست است و چپ، غلط است. تعجب خواهید کرد اگر بدانید که ده درصد مردم چپ دست هستند، ولی از همان ابتدا مجبور شده اند که با دست راست کار کنند. زیرا با استفاده از دست چپ، توسط همه مورد تمسخر قرار می گیرند و در همه جا، در مدرسه و در تمام عمر احساس خجالت خواهند کرد. بنابراین، آنان وادار شده اند تا با دست راست بنویسند؛ ولی اگر آنان را به حال طبیعی خود رها کرده بودند، ده درصد مردم با دست چپ می نوشتند و البته از هر ده مرشد، یکی با دست چپ به ماه اشاره می کرد. این تصویرها سخن نمی گویند، فقط اشاره می کنند. کسی که دانش را از این تصاویر بطلید، یک احمق است.

کسی که دانش را از این اشارات در متون مذهبی، در واژه ها، در تندیس ها بطلید، یک احمق است. جست و جو باید درونی باشد، زیرا همگی نشان می دهند که ملکوت الهی در درون توست و تا به درون نروی، تا جشمانت را نبندی و ذهنت را آسوده نگذاری، تا ویتیکه قلبت، ذهنت، بلنت همگی یک همزمانی

سپس فراسوی بدن قرار دارد؛ به مرزهای پس دور منتشر می گردد. مرکز وجود ما، مرکز هستی بیرون و هستی درون است و هر چه پرواز ما بالاتر باشد، بدنمان حالم تر می شود، زیرا روحمان بزرگ تر می شود- بدن همچون طلا که از آتش می گذرد، خالص و خالص تر می گردد. حتی بدن نیز یک ارزش بزرگ می شود؛ معصومیت، آرامش، صفا، زیبایی، وقار - گنجینه های بسیار به بدن باز می شوند.

تمام نام های خیر و شر، تصویرهایی بیش نیستند:
آن ها سخن نمی گویند، فقط اشاره می کنند.

تمام واژگانی که در معنویت به کار برده می شود، فقط اشاراتی هستند. به واژگان همچون واقعیت ها نجسید. این ها اشاره هستند، تقریباً همانطور که من با انگشت من ماه را نشان بدهم - ولی به انگشت من نجسید. انگشت من ماه نیست. با وجودی که ماه را نشانه رفته بود، فقط یک اشاره بود. ماه را دریابید.

در یکی از معابد ژاپن، مجسمه ای از گوتاما بودا وجود ندارد به جای مجسمه انگشتی است که ماه را در دور دست نشانه رفته است. معبدی ویژه است، زیرا بودا چیزی نیست به جز انگشتی که ماه را نشانه رفته است. به پرسیدن انگشت ادامه نده- این کمکی نخواهد کرد. به ماه نگاه کن که انگشت آن را نشان داده بود.

انگشت را فراموش کن، متون مقدس را فراموش کن، مرشدان را فراموش کن، تمام مذاهب را فراموش کن، فقط تلاش کن دریایی که به چه چیز اشاره می کنند و تعجب خواهی کرد که دریایی هزاران انگشت به یاد ماه اشاره دارند.

و بیرون این انگشت ها با هم می جنگند و یکدیگر را می کشند. محمدیان مسیحیان را می کشند و مسیحیان یهودیان را می کشند و هندوها مسیحیان را

نشوند، یک هماهنگی، یک هم گدایی - قادر نخواهی بود آن صدای ساکن و کوچک درونت را بشنوی.

و این صدا، صدای دیگری نیست، صدای خودت است و به یاد بسپار، تنها آن حقیقتی که مال خودت باشد، آزادت خواهد کرد. حقیقت هر کس دیگر، همیشه یک اسارت می شود.

هرگاه روحان میل کند که با تصاویر سخن بگوید، دقت کنید،

زیرا در آنجاست که فضیلت شما ریشه یافته و آغاز گشته است.

سپس بدن هایتان قدرافراشته؛

بدن روح را با خوشی فرا گرفته است،

تا که خالق، بالا برنده، عاشق و ولی نعمت تمام چیزها باشد.

گذشته ی انسان یک شکست فاحش بوده است، زیرا ما مردمی به اصطلاح مذهبی خلق کرده ایم، ولی نتوانستیم خالق های را خلق کنیم و تا انسانی مذهبی نتواند از طریق خلاقیت خود چیزی را پیشکش کند، او هنوز سرور وجود خویش را نشناخته است! و مگر نه آن را به هزار و یک راه سهیم می کرد - شاید در موسیقی، شاید در رقص، شاید در آواز، شاید در شعر. ولی او این را بسیار، می کرد؛ او را سرشار می ساخت. از دیدگاه من، آفرینشگرها پیش از مردمی که به معبد و کلیسا می روند، از کسانی که روزه های طولانی می گیرند، از کسانی که بدنشان را شکنجه می دهند، کسانی که به ریاضت های دشوار تن می دهند. مذهبی هستند - این ها مردمی هستند که قدری دیوانه اند - خارج از مرکز Off center هستند. اگر تمام دنیا به روش آنان مذهبی شود، آن را یک دیوانه خانه خواهید یافت. تقریباً هم چنین شده!

چند روز پیش در مورد وینستون گورگ Vincent Van Goge برایتان گفتم، نقاش مشهور هلندی، که در تمام عمرش نتوانست یک تابلوی نقاشی بفروشد، زیرا هیچ کس زیبایی نقاشی های او را نمی توانست درک کند. او از زمان خودش بسیار جلوتر بود و همین امروز آناندو Anando برآیم بریده ای از یک روزنامه آورده که یکی از تابلوهای گل او رکورد فروش تاکنون را شکسته است؛ به مبلغ چهل میلیون دلار فروخته شده است. ون گورگ در فقر مرد و عاقبت دیوانه شد، زیرا پول به قدر کافی برای خوردن نداشت.

به جای خوردن، او ترجیح می داد که نقاشی کند. پس هر چه که گیسرش می آمد، غذا نمی خورد، رنگ می خرید و بوم می خرید و او گرسنه شروع به نقاشی می کرد، تمام روز در آفتاب می ایستاد و ایستاده نقاشی می کرد. آفتاب واقع و گرسنگی سبب دیوانگی او شدند. وقتی پس از یک سال از بیمارستان ترخیص شد - زیرا آنچه او نیاز داشت استراحت و خوراک خوب بود. او آخرین تابلو را کشید و دست به خودکشی زد. او فقط سی و سه سال داشت.

و در نامه ای برای برادرانش نوشت، فکر نکنید که من خودکشی کرده ام. این یک گریزگرا نیستم، ولی دلیلی که این دنیا را ترک می کنم این است که نمی توانم هم بدنم را و هم نقاشی کردن را با هم اداره کنم. تا جایی که نتوانسته ام، آن را به تعویق انداخته ام؛ به علاوه، آن نقاشی را که می خواستم، کشیدم. من کاملاً ارضا شده می میرم. بدون یسعیانی، بدون شکایت.

و حالا، در تصویر آن بریده ی روزنامه، در جلوی نقاشی های او میله های آهنی قرار دارند - زیرا حالا چهل میلیون دلار می ارزد و دو نگهبان با تفنگ های آماده از آن تابلو محافظت می کنند و کسی به آن نقاش، حتی نان و آب هم نداد.

من و ن گوگ را یک قذیس می خوانم، زیرا زندگی با او ناجایی که قائم تصور است، بدرفتاری کرده است. ولی او در آخرین نامه اش هیچ شکایتی ندارد، حسرتی ندارد؟ و او تماماً راضی مرده، زیرا هرکاری که می خواست، کرد. او قدری زیبایی به دنیا پیشکش کرد. او این پیشکش را کرده است، چه مردم او را درک بکنند و چه نکنند. «این مشکل من نیست، مشکل آنان است.»

حالا، پس از یک صد سال، مردم به جست و جوی تابلوهای او برآمده اند، زیرا هر یک تابلو چنان پر ارزش است که تمامی نقاشان دیگر را پشت سر گذاشته است. این یک سابقه Record است؛ تاکنون هیچ تابلوی نقاشی تا چهل میلیون دلار فروش نرفته است. و این تابلو فقط از گل های سرخ است. تو بپرا، گل های زنده ی واقعی چهل میلیون دلار نمی پردازی.

ولی او در تمام زندگی - من تمام نامه های او را خوانده ام - حتی یک مورد وجود ندارد که خشمگین باشد، یا سرزنش کند و یا به نوعی چیزی دو مخالفت با دنیا بگوید. او بارها و بارها می گوید: «... می توانم درک کنم، اگر آنان نمی توانند زیبایی تابلوهای مرا درک کنند، چه کنند؟ نه من کاری می توانم بکنم و نه آنان می توانند کاری بکنند.

«من جلوتر از زمانم آمده ام؟ تابلوهای من باید برای مردم من که می آیند صبر داشته باشند. وقتی مردم من اینجا باشند، شاید آن وقت تشخیص بدهند، اگر تابلوهایم سالم بمانند.»

هیچ موزه ای حاضر نبود آن تابلوها را به رایگان برادر. مردم خجالت زده بودند، دوستش شرم داشتند، زیرا او عادت داشت همان تابلوها را به دوستانش ببخشد؛ «فقط برای اینکه نگه دارید، زیرا من فضای کافی ندارم. من در اتاقی

کوچک زندگی می کنم، دیگر نمی توانم اجازه بردازم و فضای کافی برای نگه داری تابلوهایم در اختیار ندارم. پس فقط به دیوار بزنیدش.»

مردم آن ها را به دیوار اتاقشان می آویختند، و لحظه ای که او از دنیا رفت، آن تابلوها را به زیرزمین ها انداختند. هر کس اینجا باید فکر می کند که ما دیوانه هستیم، زیرا نمی توانیم بگوییم که معنی این نقاشی ها چیست. تمام این دیوستان تابلو در زیرزمین ها پیدا شدند، در جاهای عجیب و جست و جوی بزرگی به راه افتاده، زیرا او هزاران تابلو کشیده و آن ها را بین مردم توزیع کرده، زیرا جا نداشت که نگهشان دارد.

من این مرد را یک قذیس می خوانم که زندگی اش ایثار است؛ ولی نه ایثاری برای خدایی فرضی، نه برای یک مجسمه چوبی، بلکه ایثار برای تقسیم کردن شادمانی اش، زیبایی اش، دیگاهش؛ و رویاهايش. اگر مردم معاصر نتوانستند آن را درک کنند، او آماده است تا صبر کند. او زنده نخواهد بود، ولی کسی، جایی در آینده، آن را درک خواهد کرد، از آن محفوظ خواهد شد و خود همین، یک پادشاه است.

فقط یک چنین اعتمادی به خلأیت خویش، چنان اعتمادی که روزی خواهد آمد که کسی او را بفهمد - او برای همیشه نمی تواند مورد سوء تفاهم قرار بگیرد - می تواند کیفیت یک قذیس باشد، یک قذیس واقعی.

وقتی که قلب همچون رودخانه فراخ و سرشار است،

و برای کرانه نشینان برکنی و خطری است؛

فضیلت تو در آنجا ریشه دارد و آغاز گشته است.

ولی آشوبی که توسط مرداتی چون زرتشت، سقراط، یا عیسی (ع) ایجاد شود، آشوبی است که از میان آن ستارگان زاده می شوند، آشوبی است که توسط آن، انسان به قله های رفیع تری از تکامل دست می یابد، کهنه ویران شده، و تازه زاده شده است. این آشوبی است که باید به آن خوشامد گفت، ولی حتی همین، حالانیز اوضاع دقیقاً همان است.

وقتی که به ورای تحسین و توهین صعود کرده ای، و اراده ی تو می خواهد همچون اراده ی یک عاشق، بر همه حاکم شود: فضیلت تو در اینجا ریشه یافته و آغاز می گردد...

وقتی که شما اراده کنندگان، همگی یک اراده باشید، و این زده‌ایندی ی نیاز را، اصل و مورد نیاز خود بخرانید:

در اینجااست که فضیلت شما ریشه یافته است و آغاز گشته است به راستی که این یک خیر و شر تازه است!

به راستی، غرضی تازه در ژرفاها و صدای چشمه ای جدید است! این یک قدرت است، یک فضیلت تازه؛ این یک فکر حاکم است،

و در اطرافش روحی ظریف: خورشیدی طلایی، و در اطرافش مردانش چنین زده است.

هنگام آهنگ مرکزی اوست، خدای اوست! و عشق ابتدا و پایان تمام فضایل است، و برای زودن تاریکی و جهل، عشق نیاز اساسی همه است.

هنگام یک اخلاق تازه است، یک خیر جدید، یک خدای تازه

به راستی، غرضی تازه در ژرفاها و صدای چشمه ای جدید است! این یک قدرت است، یک فضیلت تازه؛ این یک فکر حاکم است،

زرتشت به چیزی بسیار با اهمیت اشاره می کند، وقتی که قلبت همچون رودخانه فراخ و سرشار است. و برای کرانه نشینان برکتی و خطری است، مردی چون زرتشت فقط برای تعداد اندکی از مردم برکت است؛ فقط برای آنان که به اندازه کافی شهامت داشته باشند که نزدیک او بایند، کسانی که به اندازه کافی شجاع باشند که با او به ناشناخته بروند، در راهی که پیموده نشده، خلاف سنتها، خلاف آیین ها، خلاف عرف، خلاف جمعیت.

ولی برای بیشتر مردم این یک خطر است. همان حضور کسی که قلبش از عشق، همچون پهنه ی رود سرشار باشد، یک خطر است. عشق او می تواند تو را غرق کند، عشق او می تواند نفس Ego تو را نابود کند. نزدیک بودن با چنین شخصی یعنی از دست دادن مرزهایت، هویت هایت.

برای همین است که اینگونه مردمان چنین مورد نفرت قرار داشته اند؛ به حدی که سقراط باید مسموم شود. او می بایست برای مردم آتن خطری بزرگ شده باشد. او چه خطری می تواند باشد؟ عشق او، حقیقت او، فردیت او، سرور سرشارش همچون یک سیل خطرناک است. شاید در سیلاب امکاتی باشد که به بیرون شنا کنی، ولی وقتی دچار سیل عشق شدی، نمی توانی به بیرون شنا کنی.

در طول قرون، انسان هایی که واقعاً وجودی با برکت داشتند. همچون موجوداتی شوم انگاشته می شدند. فقط تعداد اندکی از مردم: شجاع، هوشمند، با شهامت، آماده ی خطر و آماده ی رفتن به ماجراجویی همراه با اعتماد و عشقی عمیق، برکت های اینان را می شناختند؛ دیگران فقط خطرات آنان را میشناختند و بهتر است که این مردم خطرناک را از بین ببری، زیرا این ها می توانند در تمام جامعه آشوب بیافرینند

و در اطرافش روحی ظریف: خورشید طلایی، و در اطرافش ماردانش چهره زده است.
... چنین گفت زوتشت.

فصل هجدهم

از فضیلت بخشش - بخش دوم

در اینجا زوتشت قدری ساکت شد و عاشقانه به شاگردانش نگرست.
و او این چنین به سخن گفتن ادامه داد، و صدایش متفاوت بود:
«برادران من، با قدرت فضیلت خود به زمین وفادار بمانید.
باشد که عشق بخشاینده ی شما و دانش شما، برای معنای زمین به خدمت گرفته شود!
پس من از شما تقاضا می کنم و شما را سوگند می دهم ...
روح و فضیلت، صدها بار آزموده شده اند و گمراه گشته اند.
آری، انسان یک آزمایش بود، افسوس، چهل و خطای فراوان در ما به بدن تبدیل شده است!
له فقط برهان هزاره ها - جنون هزاره ها نیز در ما نه گهان در می گیرد.
وارث بودن خطرناک است.
ما هنوز هم گام به گام با آن فرصت عظیم می جنگیم
و تاکنون بی خردی و بی معنا بودن بر بشریت حاکم بوده است.

باشد که روح شما و فضیلت شما به خدمت معنای زمین در آید:
و باشد که ارزش تمام چیزها توسط شما، دوباره از نو تثبیت شوند!
برای آن هدف شما باید بجنگید. برای آن هدف باید آفریننده شوید!
بدن، خودش را با دانش تصفیه می کند؛ از طریق تجربه کردن با دانش،
خودش را ارتقا می دهد ...

ای طیب، خودت را مداوا کن: بنابراین بیمارِ تو را نیز شفا خواهی داد.
بگذار بهترین یار شفا بخش او، با چشمان خودش ببیند کسی را که خودش^{۱۱}
بهبود بخشیده است.

هنوز هزاران جاده ی هرگز پیموده نشده وجود دارد.
هزاران شکل از سلامت و جزایر پنهان زندگی وجود دارد.
انسان و زمین انسان هنوز هم تمام نشدنی و کشف نشده هستند.
تماشا کنید و ببینید، ای شما که در انزوای سر می برید!
از آینده بادهایی با بال زدن های دزدانه و پنهان می آید؛
و خبرهای خوب به گوش های تیز خواهد برد.
شما مترویان امروز، شما که از جامعه کناره گرفته اید؛
شما روزی قومی خواهید شد:

از شما، که خودتان را برگزیده اید، قومی برگزیده باید بجوشد -
و از این قوم برگزیده، آن ابر انسان.

به راستی، که زمین می بایست که شفاخانه ای باشد!
و پیشاپیش عطر تازه ای از آن در اطراف به مشام می رسد،
عطری که آورنده ی سلامت و امید تازه باشد!

... چنین گفت زرتشت

زرتشت یک کشیش نیست، او یک دانشمند روح است.

مذهب او از پرستیدن Worshipping تشکیل نشده است؛ او شامل Transformation تحول است. نماد مذهب او آتش است. نماد آتش مهم است، تنها چیزی است که قانون جاذبه را شکست می دهد، به سمت پایین نمی رود؛ همیشه بالا می رود.

ولی همان عقیده ی نادرست برای پیروان زرتشت اتفاق افتاد: به جای اینکه طبعه شوند و به سمت حیطه های والا تر معرفت صعود کنند، آتش پرست شده اند؛ پرستش وسیله ای بسیار حيله گر است؛ مردم را گمراه می کند.

اگر یک دانشمند شروع کند به پرستش وسایل آزمایشگاهی خود، آیا فکر می کنید پیشرفتی وجود خواهد داشت؟ اگر نقاش شروع کند به پرستش رنگ ها و بوم هایش، آیا فکر می کنید خلاقیتی وجود خواهد داشت؟ موسیقی دانی که وسیله موسیقی خودش را پرستد قادر نخواهد بود موسیقی بزرگی به دنیا بیاورد.

ولی تا جایی که به مذهب مربوط است، این اتفاق روی داده است. مردم پرستش می کنند و فکر می کنند مذهب، پرستیدن است. پرستش مذهب نیست. شما گمراه شده اید که هنوز هم در معابد زرتشتی، آن نماد را پرستش می کنید. آن آتش را بیست و پنج قرن زنده نگه داشتند، ولی هیچکس خودش آتش نمی شود، تا هر چه زیاده در درون است بسوزد و فقط طلا، طلائی ناب، بتواند نجات یابد.

زرتشت از والا ترین فضیلت سخن می گفت، از عشق. برای او عشق و خدا مترادف هستند. ولی نه به روش مسیح (ع)، در مورد مسیح (ع) نخست خدا وجود دارد و عشق دوم می آید. مسیح (ع) می گویند: «خدا عشق است» ایسن اشاره

انسان یک آزمایش An Experiment - آزمایش جهان هستی برای رسیدن به اوج معرفت و رسیدن به ژرفای منابع حیات. انسان را تنها باید از این دیدگاه فهمید. شما تکمیل زاده نشده اید.

تمام حیوانات دیگر تکمیل زاده می شوند: یک سگ، سگ زاده شده و سگ نیز خواهد مرد. انسان می تواند یک انسان زاده شود و یک گوتام بودا بمیرد. بین زایش و مرگ، هیچ حیوان دیگری، بجز انسان، متحول نمی شود.

وقتی که این را در قلبت درک کردی - که تو آزمایش جهان هستی هستی - والا ترین شرافت ممکن را به خودت بخشیده ای. آن وقت دیگر نمی توانی به زندگی مکانیکی، مثال آدم آهنی ادامه دهی. باید حرکت کنی - به سمت ستارگان حرکت کنی. باید پیشرفت کنی و پیشرفت تو محدودیتی نمی شناسد.

تو یک زیارت کننده ی بدون مقصد هستی؛ زیارت از ابدیت به ابدیت. زیرا واقعیت تو فقط در بیرون از تو نیست - بیرون بسیار حساس است - تکامل اصل تو درونی خواهد بود. سفر تو درونی است. بنابراین، «آزمایش بودن» تو در نهایت به تجربه بودن، تو تبدیل می شود. ما با چیزهایی آزمایش می کنیم که در بیرون از ما هستند. علم، آزمایشی Experimental است. ما چیزهایی را در درون خود نیز تجربه می کنیم. مذهب، تجربی Experiential است. انسان باید هر دو را انجام دهد. باید در دستان هستی یک آزمایش باشد و همچنین خودش، باید یک تجربه شود.

این سخنان زرتشت مهم تر از آن هستند که فراموش شوند. هر یک واژه باید در درونت ارتعاشی شود؛ نه فقط یک خاطره، بلکه دریچه ای زنده به سمت «فقهایی پهناورتر» به سوی آسمان های بزرگ تر.

می کند که عشق یکی از صفات خداوند است، ولی او می تواند صفات بسیار داشته باشد. خدا فقط عشق نیست، فقط عشق، چیزهای بیشتری هم هست. با زرتشت، عشق اول می آید؛ عشق، خداوند است، زیرا عشق والاترین فضیلت است. و فقط با تغییر این دو واژه چنان تفاوتی به وجود خواهد آمد که به نظر باورکردنی نیست.

اگر عشق خدا است، آنوقت خدا صفتی برای عشق می شود - و خداوند بجز خلأقیست چیست؟ عشقی که سازنده است، تمامی مذهب یعنی همین. او والاترین فضیلت را به شیوه ای بسیار منحصر به فرد تعریف کرده است. اول اینکه، معمولی نیست - پس هر چه در مورد عشق بیندیشی، نمی تواند آن عشقی باشد که زرتشت از آن سخن می گوید - عشق تو بسیار معمولی است. عشق تو فقط یک نام است؛ در پشت آن چیزی به جز شهوت بیولوژیک نیست. عشق تو یک ارزش نیست، بلکه یک تعغیر است، یک اسارت است - نه یک آزادی. عشق تو رنج و پریشانی به زندگیت می آورد، نه سکوت، نه صفا، نه الهی بودن. تا زمانی که عشق این کیفیات را با خود نیاورده باشد، معمولی باقی می ماند. به گفته ی زرتشت نخستین نکته ی مهم در مورد والاترین فضیلت این است که باید منحصر به فرد باشد، نادر باشد.

دوم اینکه، باید بی فایده باشد. درک این نکته ی دوم قدری مشکل است، زیرا همه ی ما در فلسفه ی کاربرد و استفاده utility آموخته شده ایم. هر چیز که فایده نداشته باشد، چگونه می تواند والاترین ارزش باشد؟ حتی نمی تواند یک ارزش خوانده شود.

ولی معنی زرتشت آشکار است. او می گوید: عشق نمی تواند وسیله ای برای چیز دیگر باشد. نمی توانی از آن استفاده کنی. می توانی آن را زندگی کنی، می توانی آن طور باشی، ولی برای هیچ مقصدی، برای هیچ هدفی نمی توانی از آن استفاده کنی؛ نمی توانی آن را به یک وسیله تنزل بدهی. وقتی که می گوید عشق والاترین ارزش و پایان تمامی ارزش هاست، منظورش همین است، زیرا که خودش بی فایده است. زیرا بالاتر از آن چیزی وجود ندارد که بتواند برای آن پیک وسیله شود. عشق پایانی برای خودش است.

و سوم اینکه، نیاز به هیچ حمایت خارجی ندارد تا آن را ارزشمند سازد؛ از درون مرکز خودش می درخشد. این فضیلت درخشانده است. به خودش زیبایی می بخشد. مطلقاً مستقل است.

پس از صحبت در مورد بالاترین ارزش،

در اینجا زرتشت قدری ساکت شد و عاشقانه به شاگردانش نگریست.

هرگاه نکته ای ژرف ادا گردد، باید الزاماً با سکوت دنبال شود. این سکوت به آن نکه ژرفایی بیشتر می دهد، معنای بیشتر، عمق بیشتر. در اینجا زرتشت قدری ساکت شد. مرشدان خطیب نیستند. آنان یک روش مخصوص خطابه را تعریف نمی کنند؛ آنان سعی دارند تجربه ی خود را به مریدانشان منتقل سازند. بنابراین از کلام استفاده می کنند و همچنین از بی کلامی و سکوت نیز استفاده می کنند. بیشتر اوقات حقایق آنان را باید در آن فاصله ها یافت، وقتی به سکوت فرو می روند.

وقتی که حقیقتی عمیق را شنیدی و مرشد به سکوت رفت، ناگهان واژه ها از بین می روند و حضور مرشد قلبت را پر می کند. در آن لحظات ساکت چیزی

بطلان باشد - زیرا تمام چیزهای بزرگ در زندگی، غیر منطقی هستند. و او بسیار فادان است.

ماتنطور که مرید به مرشد نیاز دارد، شاید مرشد بیشتر به مرید نیاز دارد. مرید در تاریکی دست و پا می زند، او خالی است، او گریانگار نیست. مرشد، سرشار است و جاری؛ می خواهد سهم کند و او شتاب دارد که کسانی را بیابد که باز و قادر به پذیرفتن باشند - کسانی که قادر به دریافت باشند.

«برادران من؛ با قدرت فضیلت خود به زمین وفادار بمانید.

این یکی از اساسی ترین پایه های تعالیم زرتشت است، او با تمام مذاهب مخالف است. آن ها می گویند، «به بهشت وفادار باشید، به خداوند وفادار باشید، که ورای ابرهاست،» اصرار زرتشت این است؛ «برادران من، با قدرت فضیلت خود به زمین وفادار بمانید. - با عشق خود. به زمین عشق بورزید. بلرهای عشق را در زمین بکارید.

مساله این نیست که تو وارد نوعی بهشت در آسمان ها بشوی. برعکس، مساله این است که همین زمین را به بهشت تبدیل کنیم. برای این کار، زمین تمام توانمندی ها را دارد. فقط یک بیداری در مورد نیروهای بالقوه ی زمین، در مورد استعداد های مردم روی زمین لازم است، و آنوقت دیگر حرفی در مورد بهشت یا خدا وجود نخواهد داشت. انسان می تواند به خودی خود و برای خود کامل باشد. این زمین خانه ی ماست؛ مادر ماست؛ برای همین است که او مریدانش را «برادران من» می خواند، نه کریشنا و نه پودا هرگز مریدانشان را «برادران من» نخوانده است. آن ها بسیار دور هستند. مردانی مقدس، و شما بسیار پایین، زمینی،

برانگیخته می شود، که هرگز کسی قادر نبوده بگوید، و هرگز هم کسی قادر نیست بگوید که چیست، این انتقال فقط به این شرط ممکن است روی بدهد که مرشد ساکت باشد و مریدان هم ساکت باشند. وقتی دو سکوت با هم دیدار می کنند، تو بالاترین ارزش را تجربه می کنی؛ عشق را تجربه می کنی.

در اینجا زرتشت قدری ساکت شد و عاشقانه به شاگردانش نگریست. در آن سکوت، چیزی نبود بجز عشقی که از مرشد ساطع می شد و به قلب مریدان جذب می گشت. هیچ چیز گفته نمی شد، بلکه همه چیز فهمیده می شد. و او خوشحال بوده و عاشقانه به مریدانش نگاه کرد، زیرا که آن سکوت، خالی نبوده است؛ مریدان قادر بودند آن را دریافت کنند، توانستند با آن سکوت، باردار شوند.

و او این چنین به سخن گفتن ادامه داد، و صدایش متفاوت بود:

دوست پیش از اینکه به سکوت فرو برود، در مورد والا ترین ارزش و کیفیت های آن سخن می گفت. بیشتر جملاتش فلسفی بودند؛ بیشتر شفاهی بودند، بیشتر درگیر واژه ها بودند - ولی حالا صدایش تفاوت دارد. او برای جمعیتی ناشناس سخن نمی گوید، برای کسانی که او را دوست دارند سخن می گوید؛ اینکه او با کسانی سخن می گوید که می توانند همراه با او به سکوت بروند، کسانی که بتوانند در حالت مراقبه با او باشند.

اینکه کلام او و صدای او تغییر کرده است - دیگر خشک نیست، آبدارتر شده؛ فلسفی نیست، بیشتر شاعرانه است. او نیازی ندارد که با مریدانش مجادله کند؛ او خود آن تجربه را به آنان داده است. اینکه می تواند بدون مجادله با آنان سخن بگوید، بدون منطق. حالا اینکه او به حدی آزادی دارد که می تواند غیر

دنیایی هستید، چه رابطه ای می تواند بین شما و آنان وجود داشته باشد؟ البته که نمی تواند رابطه ی برادری باشد.

باشد که عشق بخشاینده ی شما و دانش شما، برای معنای زمین به خدمت گرفته شود!

زمین از طریق تو در طلب معنای خودش است. آیا تاکنون دقت کرده ای؟ بدن تو زمین است، مغز تو زمین است، قلب تو زمین است. تو والاترین شکوفه ی زمین هستی، یک دگردیسی عظیم. شاید به ظاهر ارتباطی بین چشم تو و زمین وجود نداشته باشد، ولی چشمان تو، چیزی جز چشمان زمین نیستند. تلاشی است برای دیدن از سوی زمین. گوش های تو تلاشی است از سوی زمین برای شنیدن موسیقی.

پس من از شما تقاضا می کنم و شما را سوگند می دهم ...

روح و فضیلت، صدها بار آزمونده شده اند و گمراه گشته اند.

آری، انسان یک آزمایش بود. افسوس، جهل و خطای فراوان در ما به بدن تبدیل شده است!

این یک جمله، آری، انسان یک آزمایش بود، زرتشت را یکی از بزرگ ترین دانشمندان وجود درونی انسان می سازد. انسان یک وجود being کامل نیست؛ انسان یک شدن becoming است. تو درختان را می بینی، آن ها وجود هستند، آنان از برنامه ای تثبیت شده پیروی می کنند. آن ها به قدر معینی عمر می کنند، هر بهار شکوفه و میوه می دهند - همه چیز در موردشان تثبیت شده است. آنان پیر می شوند، هر گز رشد نمی کنند.

تمام حیوانات نیز چنین هستند: پیر می شوند، تنها در انسان است که تفاوتی وجود دارد: او می تواند همچون هر حیوان و گیاه دیگری پیر شود، پس که می تواند رشد کند - در معرفت، در عشق، در سپاسگزاری. و انسان می تواند آن معنایی را که زمین جویایش بوده به زمین بدهد.

زمین در جست و جویش برای معنا، به انسان رسیده است.

ولی روح و فضیلت، صدها بار آزمونده شده اند و گمراه گشته اند. و دلیل شکست خوردن آزمایشات این بوده که هیچکس این نکته را تشخیص نداده که ما آزمایش های زمین هستیم. تمام مذاهب شروع کردند به روی گردانی زمین؛ و اشتباه آنان در همین است. آنان پسران و دختران همین زمین بودند و شروع به ترک آن کردند؛ و همین زمین بود که آنان را تا حد همین آگاهی و زندگی پرورش داده بود. زرتشت مایل است که شما به زمین وفادار بمانید تا که این آزمایش نتواند گمراه شود.

نه فقط برهان هزاره ها - جنون هزاره ها نیز در ما ناگهان در می گیرد.

نه فقط برهان میلیون ها ساله میراث ما را تشکیل می دهد. بلکه ما جنون هزاره ها را نیز با خود به میراث داریم.

تمام آنچه که در طی این میلیون ها سال اشتباه بوده نیز به عنوان میراث ما بر ما وارد می شود. و انسان باید در هسته پندی و جدا کردن خطاها در سنت ها و در مذاهب گذشته بسیار هشیار باشد و نقطه هایی را پیدا کند که آن آزمایش ها به خطا رفته اند. تو نمی توانی کورکورانه راه ها را دنبال کنی، وگرنه خطا خواهی رفت.

واوت بودن خطرناک است.

زیرا تو در وراثت همه چیز می گیری: هم متعل و هم جنون، هم توفیق و هم شکست. و دشواری در این است: پیروزی ها بسیار اندک و شکست ها بسیاراند. سلامت عقل sanity بسیار نادر و جنون، بسیار شایع است.

تقریباً نود درصد از میراث ما ناسلم insane است. به سبب همین میراث است که بشریت در رنج باقی مانده است و قادر نیست از زنجیر میراث باستانی اش به درآید - زیرا که می انگارد این میراث ماست، اسارت میراث ماست. زنجیرها و زیورهای ما می شوند و زندان ها، منزل های ما.

برای مذهبی بودن، انسان باید یک عصیانگر باشد.

برای مذهبی بودن، انسان به آتشی نیاز دارد که تمام دروغ ها را بسوزاند. هر چیز سطحی را بسوزاند، هر آنچه را که اصلی نیست بسوزاند و فقط چیزهایی را نجات دهد که بسیار کوچک هستند، از جایی که بتوانی در مسیری درست حرکت کنی.

ما هنوز هم گام به گام با آن فرصت عظیم می جنگیم و تاکنون بی خردی و بی معنا بودن بر بشریت حاکم بوده است. بزرگترین مشکل ما این بوده که چرا این آزمایش موفق نشده است؟ چرا انسان همیشه شکست خورده و نتوانسته خودش را به عنوان نمک زمین و معنا و اهمیت آن اثبات کند؟

فقط قدری هوشمندی لازم است و پاسخ آن دشوار نیست. تاکنون بی خردی و بی معنا بودن بر بشریت حاکم بوده است. فقط زندگی خودت و زندگی مردم اطراف خودت را تماشا کن. چقدر نابخردانه است؟ چقدر بی معنی است؟ و آن نابخردی و آن بی معنی بودن چیره است.

در یکی از مذاهب هند، جینسم Jainism دو فرقه وجود دارد. تفاوت آنها بسیار نابخردانه و بی معنی است. ولی آنان برای همین تفاوت ها با هم به جنگ ادامه می دهند. به عنوان مثال یکی را برایتان می گویم: یکی از تفاوت ها این است که پیشوای روحانی tirthankara یست و چهارمشان، ماهاویرا Mahavira، برهنه زندگی می کرد. تفاوت اینجاست که یکی از فرقه ها گفته: «این یک واقعیت تاریخی است که ماهاویرا برهنه زندگی می کرده است» و فرقه دیگری می گوید: «او فقط برهنه به نظر می رسیده زیرا او از جانب خدا پوشاکی را دریافت کرده که نمایان transparent بوده است. پس او برهنه نبوده و فقط به نظر می رسیده که برهنه است»

حالا تا جایی که به کسی مربوط است، اینکه او واقعاً برهنه بوده و یا فقط برهنه به نظر می رسیده است، چه تفاوتی دارد؟ ولی همین سبب جدایی شد و هر دو مذهب، یست و پنج قرن است که با هم می جنگند. آیا این را شما معقول یا با برهان می خوانید، یا فقط حماقت؟

مشکل دیگر این است که آیا ماهاویرا با چشمان باز مراقبه می کرد و با چشمان بسته؟ انسان هوشمند باید نگران این باشد که روش مراقبه ی خودش چیست. چه اهمیتی دارد که او با چشمان باز مراقبه می کرده و یا با چشمان بسته؟ آنچه مهم است مراقبه است.

روزی با یک راهب جین سخن می گفتم و به او گفتم: «هر دو فرقه در اشتباه هستند»، گفت: «منظورت چیست؟» گفتم: «من فرقه ی سومی ایجاد خواهم کرد. او در حال پلک زدن مراقبه می کرده.» که این به نظر طبیعی تر می رسد - لحظه ای باز و لحظه ای بسته.

فراموش می کنند، آنان رشد درون را فراموش می کنند - وقتی برای آن چیزها تنها آنان باید نخست چیزهای احمقانه خودشان را حل و فصل کنند، که اینطور حل و فصل شود، اینک راهی برای فیصله دادن این امور وجود ندارد. باشد که روح شما و فضیلت شما به خدمت معنای زمین درآید؛

و باشد که ارزش تمام چیزها توسط شما، دوباره از نو تثبیت شوند!

ارزش ها باید پیوسته نو شوند، همانطور که تصاویر تغییر می کنند. زندگی یک جریان است، رودخانه ای در حال گذر کردن است. رودخانه فقط توسط تغییر تازه و تمیز باقی می ماند. اگر حرکت رودخانه را متوقف کنی، کثیف می شود. آن روند پاک کننده، حرکت است.

نکته ای دیگر که چرا آزمایش انسان به گمراهی رفته این است که ارزش ها ثابت گشته اند.

آنچه کنفوسیوس گفته نمی تواند تغییر پیدا کند. همه چیز دگرگون شده است. ولی ارزش هایی که توسط کنفوسیوس داده شده یکسان باقی می ماند - این سبب یک دوبارگی در ذهن انسان می شود. اگر او از زندگی بیرونی کند، که طبیعی است، آنوقت برخلاف ارزش های ثابت حرکت کرده است.

برای هر انسان یک دوگانگی ایجاد شده است. تثبیت ارزش ها، بشریت و تمام آزمایش تکامل را نابود کرده است.

انسان باید هر لحظه هشیار باشد که برگزیده همبرد و دوباره از نو زاده شود، الگوتنه انسان تازه، پاک، سرزنده و جاری باقی می ماند؛ و گر نه، تمام مذاهب در لحظه ای ایستاده اند؛ زندگی از آن ها بسیار دور شده است، ولی آن ها مایل به راهبر نیستند.

آنان مجاز نیستند که مجسمه های ماهویرا، متعلق فرقه دیگر را پرستش کنند اگر چشمان مجسمه بسته باشد، یک فرقه نمی تواند آن مجسمه را پرستش کند، فرقه ی دیگر فقط وقتی می تواند آن را پرستش کند که برای آن مجسمه چشمانی دروغین بگذارد. آنوقت همه چیز رو به راه است و آنان فقط می توانند مجسمه ی ماهویرا را با چشمان باز پرستش کنند.

و من به این راهب جین گفتم: « من ماهویرا را خیلی خوب می شناسم: او پلک می زده، درست همانطور که تو پلک می زنی. پس هر دوی شما درست هستید. او یک لحظه چشمانی باز داشت و لحظه ی دیگر چشمانش بسته بود. او کور نبود. چنین فکر نکن که چشمان او باید برای همیشه باز بوده باشد و یا اینکه برای همیشه بسته بوده، زیرا طبیعت امور چنین نیست.»

پلک های چشم بی فایده به تو داده نشده اند. چشمان تو ظریف ترین بخش بدن تو هستند. آن ها مدام نیاز به نظافت دارند، حتی یک ذره غبار هم نباید روی آن بنشیند، می تواند مخرب باشد. پلک های تو دقیقاً همان کاری را می کنند که برف پاک کن های اتومبیل در روی شیشه جلوی اتومبیل می دهند، فقط تمیز می کنند.

ولی مورد هر چه که باشد، جنگ بسیار احمقانه است. مردم درگیر این جنگها می شوند و نکته ی اصلی را فراموش می کنند. و این فقط در مورد یک مذهب صادق نمی کنند، در مورد تمام مذاهب نیز چنین است. تضادهای آن ها بسیار نامربوط است.

ولی قرن هاست که فرقه های درون - مذهبی با هم ستیز می کنند و چنان درگیر این امورات که تمام مذهب فراموش می شود، آنان به تکامل رسیدن انسان

من عاشق گالیله هستم، به خالخورخ طبعی اش. او گفت: «کاملاً خوب است. من آن را تغییر می دهم و یک‌دورق اضافه می کنم. خواهم نوشت: > با وجودی که من جمله ام را به دست‌رآب اعظم تغییر داده ام، نه زمین کتاب مرا خواهد خواند و نه خورشید! و من به زمین باز هم به دور خورشید خواهد گشت. کتاب من نمی تواند در آن تیری بدهد.»

این ها مردمی هستند که متوقف شده اند، حتی امروزه، مسیحیت تبلیغ می کند که زمین مسطح است. امروزه ما با فیما به دور زمین سفر می کنیم و این دیگر یک فرضیه نیست و یک تجربه است که زمین کروی است و مسطح نیست. اگر زمین مسطح بود، جایی باید از روی زمین به آسمان فرو بیفتی، ولی چون زمین کروی است، نمی توانی سقوط کنی. گرا از یک نقطه شروع به حرکت کنی و مستقیم پیش بروی، دوباره به نقطه ی‌آل باز می گردی.

ولی مسیحیت آماده تغییر دادن باورهای خود نیست. و تمام مذاهب نیز چنین مفاهیمی دارند؛ آن ها هزاران سال پیش متوقف شده اند. زرتشت می گوید، اعموار ارزش هایتان را تازه کنید. به آن هدف، شما باید جنگاور باشید.

برای آن هدف شما باید پیگیر، برای آن هدف باید آفریننده شوید!

ارزش هایی که معاصر باشند، ارزش هایی که توسط آخرین کشفیات، آخرین آزمایشات علمی، روانشناسی در هر زمینه ای حمایت شود، تنها در اینصورت است که انسان می تواند بدین گیر کردن در جایی، به رفتن ادامه بدهد؛ تکامل او بی مانع خواهد بود.

بدن، خودش را با دانش تصفیه می کند؛ از طریق تجربه کردن با دانش،

خودش را ارتقا می دهد...

وقتی که گالیله کشف کرد که زمین به دور خورشید می گردد و نه برعکس، این خلاف انجیل بود. انجیل فقط توهم معمولی ما را که از روی زمین نگاه میکنیم گزارش می دهد و زمین چنان پنهانور است که ما حرکتش را نمی بینیم. همه چیز با هم در حال حرکت است، ولی ما فقط می بینیم که خورشید در پاماده طلوع می کند و در عصر غروب می کند؛ پس این یک ادراک هام شده است که خورشید به دور زمین گردش می کند. انجیل چنین گزارش داده است. این دیدگاه انسان عامی است.

گالیله یک دانشمند بود. او به کمک ابزار و ریاضیات دریافت که بشریت در مفهومی اشتباه زندگی می کرده است: خورشید به دور زمین نمی گردد - زمین به دور خورشید می گردد. او را بی درنگ به درگاه پاپ Pope فراخواندند. او سالخورده بود، هفتاد و پنج یا هشتاد سال داشت، گالیله یکی از بزرگترین دانشمندانی است که دنیا به خود دیده است. و پاپ، به او دستور داد: «کتابت را عوض کن، زیرا انجیل توسط خود خداوند نوشته شده، و تو نمی توانی عاقل تر از خداوند باشی. در کتابت بنویس که خورشید به دور زمین می گردد؛ و گرنه تمام کتاب هایت خواهند سوخت و خودت نیز زنده سوزانده می شوی. تو بدعت گذار هستی. تو یک مفهوم تازه ی مذهبی درست می کنی.»

گالیله گفت: «مذهب ربطی به این ندارد. چه زمین به دور خورشید بگردد و چه خورشید به دور زمین بگردد. این را با مذهب چه کار است؟ هنوز هم میتوان مراقبه کرد، هنوز هم می توان نیایش کرد و آواز خواند - هر چه را که مذهب آموزش می دهد. اظهار من تفاوتی به حال شما نخواهد داشت.»

ولی پاپ گفت: «دستور من قطعی است. تو اشاعه ی کذب می کنی.»

مرشد، واقعی همیشه یک چالش است؛ چالشی برای اکتشافات تازه، چالشی برای فضاهای ناشناخته‌ی جدید. چالش برای ستارگان دور دست. او فقط شهادت می‌بخشد

او به تو کمک می‌کند که به پرواز درآیی، و تمام آسمان را برایت باز بگذارد

تماشا کنید و ببینید، ای شما که در انزوا به سرمی برید! از آینده‌ی بادهایی با بال‌های دزدانه و پنهان می‌آید؛ و خبرهای خوب به گوش‌های تیز خواهد برد. شما منزویان امروز، شما که از جامعه کناره گرفته‌اید: شما روزی قومی خواهید شد؛ از شما، که خودتان را برگزیده‌اید، قومی برگزیده باید بجوشد - و از این قوم برگزیده، آن ابرآسمان.

مایه‌ی ناسف است که تاکنون اتفاق نیفتاده است. با این وجود ... شما منزویان معاصر هستید. نامی که من به سالک منزوی می‌دهم سانیاسین *sannyasin* است. شما هنوز اندک هستید. بیست و پنج قرن می‌گذرد، ولی سخنان زرتشت چنان است که امروز گفته شده است.

شما منزویان امروز، شما که از جامعه کناره گرفته‌اید: شما روزی قومی خواهید شد...

او در بیست و پنج قرن پیش امیدوار بود - و هنوز هم، این یک امید است. من هنوز هم امیدوارم که شما اندک نمائید. من حتی شروع کرده‌ام شما را «قوم من» *my people* بخوانم.

از شما، که خودتان را برگزیده‌اید، قومی برگزیده باید بجوشد -

ای طبیب، خودت را مداوا کن؛ بنابراین بیماریات را نیز شفا خواهی داد. بگذار بهترین یار شفا بخش او، با چشمان خودش ببیند کسی را که خودش را بهبود بخشیده است.

اینجاست که هر کس قدری موشمند باشد، عاشق زرتشت خواهد شد. او با دیگر آموزگاران مذهبی بسیار متفاوت است.

ماهاویرا می‌گوید: «من آخرین حرف را زده‌ام؛ چیزی بیشتری برای اکتشاف وجود ندارد. هر آنچه که بتواند در مورد آگاهی انسانی کشف شود، من کشف کرده‌ام. پیشوای بیست و پنجمی وجود نخواهد داشت.» بودا نیز همین را می‌گوید. زرتشت رویکردی بس متفاوت دارد؛ بسیار متواضعانه:

هنوز هزاران جاده‌ی هرگز پیموه نشده وجود دارد.

هزاران شکل از سلامت و جزایر پنهان زندگی وجود دارد.

انسان و زمین انسان هنوز هم تمام نشدنی و کشف نشده هستند.

او مایل نیست که آخرین کلام باشد، بر عکس او می‌خواهد که آغاز باشد و همه چیز را باز بگذارد: «همانطور که وارد فضاها می‌شوید، به تغییر کردن ادامه دهید. مجبور نیستید با من موافق باشید، زیرا هنوز هم هزاران راه پیموه نشده وجود دارد؛ و در روی زمین و در درون وجود انسان، هزاران جزیره وجود دارند که هنوز کشف نشده‌اند. پس به من نچسبید - به حرکت ادامه دهید.»

او می‌گوید: «من به شما حرکت کردن را می‌آموزم. من به شما نظریه‌ی ثابتی نمی‌دهم، فقط انگیزه می‌دهم، یک محرک، یک چالش.»

و از این قوم برگزیده، آن ابرائسان، به راستی، که زمین می بایست که شما خانه ای باشد!

و پیشاپیش عطر تازه‌ای از آن در اطراف به مشام می رسد، عطری که آورنده، سلامت و امیدوی تازه باشد!

من فقط می توانم جملات او را تکرار کنم، زیرا امروز هم همانقدر صادق است که در بیست و پنج قرن پیش دوست بود. این بسیار مایه ی تأسف است، ولی شاید او خیلی زود آمد، جلوتر از زمان خودش بود. هر تائیه ای زود می آید، ولی به نظر می رسد که زرتشت خیلی زود آمده باشد.

شاید اینکه وقتش است که ما این زمین را به یک معبد شفا تبدیل کنیم... فقط شفای بدن، بلکه شفای روح نیز، مکانی مقدّس که همگان در آن با تمامیت، بدون شکاف در شخصیت خود حضور داشته باشند.

و پیشاپیش عطر تازه ای از آن در اطراف به مشام می رسد.

این عطر بسیار کوچک و جزیی است. ولی با این حال در قلب بسیاری از مردمان هوشمند و شجاع وجود دارد. اشتیاقی برای یک زندگی عظیم تر، یک زندگی والاتر، برای زندگی جدیدی که پیشاپیش آغاز گشته است. شاید که بهار به زودی فرا برسد. شاید ما در وقت مناسب آمده ایم.

عطری که آورنده ی سلامت و امیدوی تازه باشد! ما می خواهیم که این امید یک واقعیت شود! مدت هاست که یک امید مانده است. وقتش است که این رویا محقّق شود و اگر ما نتوانیم این رویا را محقّق ببخشیم، آنوقت آینده ای برای بشریت نخواهد بود

این به من امیدی بزرگ می بخشد، زیرا که جمعیت دیوانه، به یک خودکشی بهایی نزدیک شده است. و اینکه فقط دو راه مانده است: یا اینکه خودت را به انسانی جدید، یک ابرائسان، تغییر بده، یا اینکه آماده شو تا از روی این زمین محو شوی. و من فکر نمی کنم که انسان میل کند که بمیرد. من فکر نمی کنم که درختان و حیوانات مایل باشند که بمیرند. من فکر نمی کنم که حیات قصد خودکشی داشته باشد.

بنابراین، به احتمال بسیار انسان انتخاب می کند که خودش را تغییر بدهد و ابرائسان را به دنیا بیاورد و تمام این نقشه های سیاستکاران جهانی را که قصد خودکشی دارند، نقش بر آب کند. امروزه نیروهای زندگی و نیروهای مرگ به تقابل با هم برخاسته اند. نیروهای زندگی بسیار لطیف هستند، همانند عطر پراکنده در هوا و نیروهای مرگ بسیار سنگین هستند.

با این وجود مرگ نمی تواند بر زندگی پیروز شود.

نور نمی تواند بر هسق پیروز شود. نمی تواند بر زیبا پیروز شود.

برای او این یک امید بود؛ برای من به واقعیت نزدیک و نزدیک تر می شود.

شاید شما آن خوش اقبال هایی باشید که تحول این رویا به واقعیت را ببینید.

شاید شما شاهد تولد ابرائسان باشید.

... چنین گفت زرتشت.

اگر فردا همیشه شاگرد باقی بماند، پاداشی بد به آموزگار خودش داده است.
و چرا، آنوقت شما از شهوت من شهامت می یابید؟
شما به من احترام می گذارید: ولی اگر روزی احترام شما فرو افتد چطور؟
مراقب باشید که در زیر آن تندیس که فرو می افتد هلاک نشوید!
می گویند که زرتشت را باور دارید؟ ولی زرتشت چه اهمیتی دارد؟
شما مرا باور دارید: ولی باوردارندگان چه اهمیتی دارند؟
شما وقتی مرا یافتید که هنوز خوبستن را دریافته بودید.
تمامی باوردارندگان چنین هستند: بنابراین تمام باورها بی اهمیت هستند.
اینکه به شما فرمان می دهم که مرا گم کنید و خود را پیدا کنید
و من فقط زمانی به سوی شما باز می گردم که همگی مرا انکار کرده باشید.
به راستی، آنوقت، برادران من، با چشمانی دیگر، گمشدگان خوبش را خواهم
یافت!
من آنگاه با عشقی دیگر شما را دوست خواهم داشت.
و شما یک بار دیگر دوستان من شده اید و فرزندانی یک امید:
و آنوقت برای بار سوم با شما خواهم بود، تا آن نیروز بزرگ را با شما جشن
بگیرم.
و آن نیروز بزرگ این است: زمانی است که انسان در میانه ی راه بین حیوان
و ابر انسان ایستاده است
و سفرش را به سوی غروب، به عنوان والاترین امید جشن می گیرد:
زیرا که این، سفری به سوی صبحی جدید است.

فصل نوزدهم از فضیلت بخشش - بخش سوم

وقتی که زرتشت این را گفت، طوری مکث کرد که گویی آخرین کلام را
نگفته است:
برای مدتی طولانی عصا را در دستش به حالت تعادل نگه داشت.
عاقبت چنین گفت، و صدایش متفاوت بود:
اینک من تنها می روم، مریدان من!
شما نیز باید تنها بروید و تنها باشید!
من اینگونه آن را خواهم داشت،
به راستی به شما توصیه می کنم: از من دور شوید و در مقابل زرتشت از
خودتان محافظت کنید!
و باز هم بهتر بگویم: به خاطر وجود او، سرافکنده باشید!
شاید که شما را فریب داده باشید.
انسان دانا کسی است که نه تنها قادر باشد دشمنانش را دوست بدارد،
بلکه باید بتواند از دوستانش نیز متفر باشد.

ما هنوز قادر نشده ایم که از سببیت، از حیوانیت و در این انسانیّت به ورای آن برویم. و ما قادر نبوده ایم حتی یک قدم به سوی ابرانسان برداریم. کسی که همای زمین است، خود نمک زمین است - چیزی که بزرگ ترین مخلوق ما خواهد بود، چیزی که خدای جدید ماست. نه آن خدای باستانی که دنیا را آفرید، بلکه خدایی تازه که ما با معرفت خود خلق می کنیم.

وقتی که زرتشت این را گفت، طوری مکث کرد که گویی آخرین کلام را نگفته است.

شاید کلام آخر را هرگز نتوان گفت. اگر کسی بتواند موفق شود که کلام نخست را بگوید، همان هم بیش از اندازه است. و زرتشت موفق شده تا نخستین کلام ها را از یک زندگی جدید، از یک انسان جدید، از زمینی جدید بگوید. ولی همیشه اشتیاقی عمیق، آرزویی بزرگ نه فقط برای نخستین کلام، بلکه برای دوم حرف آخر نیز وجود دارد. بنابراین، پس از گفتن این سخنان، طوری مکث کرد که گویی آخرین کلام را نگفته است - ولی او تا پایان، بارها و بارها مکث می کند. کلام آخر را نمی توان گفت. این غیر ممکن است که کلام آخر را همین پایین آورد، به همق درّه های تاریکی که انسان ها در آن زندگی می کنند، به زبانی که برای امور دنیوی خلق شده، با واژگانی که برای بازار خوب است ولی فار سکوت ژرف قلب کاملاً بی معنی می شوند.

ولی این شوقی است که توسط تمامی عارفان، تمامی شاعران، تمامی موسیقیدان ها و تمام روح های بزرگ در طول قرون و اعصار وجود داشته و حمل شده است. تمام آنان در یک عدم ارضای عمیق مرده اند. زیرا قادر به گفتن کلام آخر نبوده اند.

آنگاه انسان، با رفتن به زیره خودش را برکت خواهد داد: زیرا که او از ابرانسان فراخواهد رفت:

و خورشید دانش او پرفراز نیروز خواهد ایستاد.

«تمام خدایان مرده اند: اینک می خواهیم که ابرانسان زندگی کند.»
بگذارید روزی، این آخرین خواست ما در آن نیروز بزرگ باشد.
... چنین گفت زرتشت.

در تمام تاریخ طولانی بشر، تقریباً غیر ممکن است که بتوان کسی را با این همه ابعاد، با این پیش و چنین خردمند، و با این وجود بسیار انسانی، مانند زرتشت، یافت. معمولی بودن او مطلقاً غیر عادی است. انسان بودنش چنان خالص است که می توانیم بگوییم حتی از الوهیت نیز برتر است. او البته قادر است که اعلام کند، «تمام خدایان مرده اند»؛ در واقع، هرگز زنده نبوده اند. او اعلام می کند که خدا باید آفریده شود.

فقط به این تئوری جدید این مرد نگاه کن. خداوند همیشه خالق بوده است و او اعلام می کند که ما باید خدا را خلق کنیم، و نام آن خدا، ابرانسان، superman خواهد بود. او مخلوق ما خواهد بود.

جملات امروز چنان آهسته معنا هستند که انسان نمی تواند باور کند که یک انسان بتواند اینهمه معنا را در چنین جملات ساده ای متراکم کند. مایلم که شما روی هر جمله مراقبه کنید، زیرا هر جمله حاصل یک فلسفه ی کامل زندگی است. نکات مستتر در آن عظیم هستند و بسیار والا. حتی پس از بیست و پنج قرن، زرتشت هنوز هم از جلوتر است. او بخشی از گذشته نیست، او کسی است که در آینده زاده خواهد شد، زیرا ما هنوز معاصرین او نیستیم.

بودن خویش، با زیبایی آن، با سرور بی همتا و با شمع آن آشنا باشید. من می شوم شما نیز اینکه دور شوید و تنها باشید.

و اینکه او همچون یک مرشد سخن می گوید: من اینگونه آن را خواهم داشت. کافی است که قدری واژه ها را تغییر دهیم؛ دنیاها تغییر می کنند. زرتشت در ابتدا عادت داشت بگوید: «من از شما درخواست می کنم که این را در... کنید». اینکه او دستور می دهد: «باید چنین باشد. من تنها خواهم رفت. شما باید تنها باشید».

به راستی به شما توصیه می کنم.

و این جمله، بسیار عالی است: در تمام تاریخ عرفان، در تمام فلسفه ها و تمام مذاهب چنین جمله ای با هیچ چیز قابل رقابت نیست.

از من دور شوید و در مقابل زرتشت از خودتان محافظت کنید!

زیرا من می توانم برای شما یک زندان باشم. من می توانم اسارت روحانی شما شوم. شما می توانید شروع کنید به متگی شدن به من.

و او بسیار سخت است:

در مقابل زرتشت از خودتان محافظت کنید!

و باز هم بهتر بگویم: به خاطر وجود او، سرافکنده باشید!

شاید که شما را غریب داده باشد.

او تمام یل ها را می شکنند. او راه را برای تنها ماندن شما کاملاً هموار میسازد، زیرا بجز تجربه کردن تنهایی ات، مذهبی وجود ندارد، مراقبه ای وجود ندارد، هیچ چیز با ارزشی وجود ندارد.

مرشد اصیل همواره به یاد دارد که بر سر راه قرار نگیرد. او آخرین مانع است. و که گفتن ثروت آسان است، ترک خانواده و فرزندان آسان است. دشوارترین برای ما این است که از مرشد دور شوی. این آخرین مانع است.

ولی هر مرشد که برزنده ای این نام باشد ابزارهایی دوست می کند. مرید می تواند خودش چنین توتیسی بدهد؛ او در این راه بسیار تازه وارد است. مرشد به او شهامت بدهد، شهامتی به قدر کافی تا بتواند مرشد را رها کند و وارد تنهایی مطلق شود.

انسان دانا است که نه تنها قادر باشد دشمنانش را دوست بدارد...

این چیزی است که مسیح (ع) می گوید: «به دشمنان عشق بورز» چنین فکر کنید که جمله ای بسیار پریار و با معنی است، ولی جمله ای معمولی و دنیوی است. هر آموزگار معمولی اخلاق می تواند بگوید: «دشمنان را دوست بدار».

زرتشت همتی دیگر دارد، او می گوید:

انسان دانا کسی است که نه تنها قادر باشد دشمنانش را دوست بدارد،

بلکه باید بتواند از دوستانش نیز متنفر باشد.

برای همین است که او می گوید در برابر بزرگترین دوست خود، زرتشت، از خودتان محافظت کنید.

و باز هم بهتر بگویم: به خاطر وجود او، سرافکنده باشید!

شاید که شما را غریب داده باشد.

اگر فرد همیشه شاگرد باقی بماند، پاداشی بد به آموزگار خودش داده است. یک مرشد مایل است که تو یک مرشد باشی؛ نه اینکه یک مرید باقی بمانی. هر مرشدی که بخواهد تو برای همیشه یک مرید بمانی، یک مرشد واقعی نیست.

وقتی که شاعر بزرگ هندوستان رابیندرانات تاگور Rabindranath Tagore از دنیا می رفت ... او تا حد ممکن موفق بود. بسیار مشهور بود و به عنوان یکی از شاعران نامی دنیا شناخته شده بود. شلی Shelley را فقط به یک دلیل از بزرگترین شاعران دنیا می نامند که دو هزار ترانه سروده که می تواند به موسیقی تبدیل شود. نه تنها آن ها را می توان به موسیقی تبدیل کرد، بلکه خود او ابعدای جدید را در موسیقی ابداع کرده که قبلاً هرگز وجود نداشته است. طبیعتاً در آن وضعیت، یکی از دوستان سالخورده اش که بر بالینش نشسته بود به تاگور گفت: «اینقدر غمگین نباش، نیازی نیست اشک بریزی، تو زندگی را کامل کردی، تو بسیار پر عمر و پر حاصل زیسته ای. با خوشی و سپاسگزاری با زندگی وداع کن»!

تاگور گفت: «سپاس؟ چه کسی به تو گفته که من کارم را به انجام رسانده ام؟ که زندگی را کرده ام؟ من البته آمده ام تا ترانه ای را بخوانم، و در این تلاش برای خواندن بوده که شش هزار ترانه سرودم - این ها شکست های من هستند، زیرا من نتوانستم آن ترانه را بخوانم. من بارها و بارها تلاش کردم. هر بار ترانه ای آمد و مردم آن ها را دوست داشتند، پس من هرگز به کسی نگفتم که این ها شکست های من هستند، این ها نشانه های توفیق من نیستند. و وقتی شما این ها را ستایش می کنید من آزرده می شوم.

و درست پس از اینکه توییایی، نزد خداوند دعا می کردم که >این چه نوع شوخی است؟ تو به من ظرفیتش را داری، نیرویش را دادی، شوقش را دادی - و من تمام زندگی را در حال آماده سازی بودم - و وقتی که به نظر می رسید همه

چیز آماده است و من می توانم ترانه ای را بخوانم، مرگ را فرستاده ای تا بر در من بکوبد. آیا محبت تو این است؟

رابیندرانات با این جمله از دنیا رفت، و من نتوانستم ترانه ای را که برای خواندنش آمده بودم، بخوانم. من بهترین تلاش را انجام دادم، ولی هر بار چیزی کسر بود.

شاید در هستی کمال ممکن نیست. برای همین است که کلام آخر را نمی توان گفت. یا شاید همان مکث، کلام آخر است؛ آن سکوت، آن ژرفای سکوت. اگر فرد بتواند این را درک کند، آخرین کلام را شنیده است - ولی هیچکس قادر به ادای آن نبوده است. به زبان در نمی آید. بیش از این ها الهی است، بسیار مقدس است و لب ها بسیار دنیوی هستند.

برای مدتی طولانی عصا را در دستش به حالت تعادل نگه داشت.

فقط زرتشت را تصور کنید، با عصایی در دست، در مکنی عمیق - او بسیار پرهیزگاری زیبا و پر بهایی گفته است - و به تعادل نگه داشتن عصایش در دست، نشانگر وضعیت درونی اوست. او سعی دارد بگوید: «آیا گفتنش ممکن است؟ یا اینکه من شوق ناممکن دارم؟»

عاقبت چنین گفت، و صدایش متفاوت بود:

این دومین بار است که صدایش متفاوت است. نخستین بار که صدایش متفاوت بود وقتی بود که در مورد هشق به عنوان والاترین ارزش سخن می گفت و در سکوت، به مریدانش با عشق و محبت بسیار می نگرست.

است؛ دیگران را «برادر» خواند زیرا ما همگی از یک زمین زاده شده ایم، توسط یک آسمان نگه داشته می شویم، توسط همه ستارگان تغذیه می شویم، ما برادر هستیم. ولی این پلی عمیق را نمی سازد، فقط بیان واقعیت است.

ولی در همین اوقات، اوضاع تغییر کرده است. در حالی که او در مورد والاترین ارزش ها کیفیت های آن سخن می گفت، آن برادران دچار یک «گردیزی» شدند. اینکه آنان به او همچون مرشد گوش می دهند، آنان او را تشخیص داده اند. او دیگر یک بیگانه نیست، او دیگر یکی میان جمعیت نیست. در آگاهی آنان چنین طلوع کرده که آنان خوش اقبال بوده اند که چنین مرشدی را یافته اند. و او این تغییر را در چشمانشان خواند.

وقتی به کسی همچون یک مرشد نگاه می کنی، چشمان تو چنان عشقی را ساطع می کنند که عشقی که مردم می شناسند هرگز به مرتبه ی آن نخواهد رسید. عشق معمولی و بیولوژیکی تقریباً به یک تحقیر تبدیل می شود. ولی نسله ای که مرشد را شناختی و چشمانت سرشار عشق شد... عاشق یک بدن زیبا شدن یک چیز دیگر است، بسیار سطحی است. عاشق یک وجه زیبا شدن، رؤفایی اضافی دارد، غیر قابل اندازه گیری است.

پس این تغییر روی داد: اینکه من تنها می روم ... برای این است که آن تصمیم می آید؛ اینکه من می روم، مریدان من! شما نیز باید تنها بروید و تنها باشید! من نمی گویم که فقط «دور شوید»، زیرا می توانید دور شوید و تنها باشید. می توانید از من دور شوید و در میان جمعیت باشید. شما را از جمعیت بیرون آورده ام، اینکه می خواهم مرا نیز رها کنید. من می خواهم که شما تنها

صدایش تغییر کرده بود. بیشتر از قلب می آمد، و کمتر از ذهن. منطق را فراموش کرد، فقط عشق را به یاد آورد. او دیگر هیچ دلیلی را ارائه نداد، بلکه تنها دلیل، همان حضورش بود.

او عشق بوده، ارزش او در ذاتش بود. او همانقدر بی فایده بود که یک شب پرستاره ی زیبا بی فایده است؛ یا همان قدر که یک گل نیلوفر آبی بی فایده است، یا مانند صدای باد که از میان درختان بلوط می گذرد. و او خود - درخشان بود: نور او از هیچ جای دیگر نمی آمد. نور او از ژرف ترین وجودش می آمد، مانند چشمه ای که بر دیگران می بارد و فوران می کند. این نخستین بار بود که صدایش تغییر کرد.

این بار دوم است، و صدایش بار دیگر تغییر کرد، زیرا اگر انسان بتواند از سر به قلب حرکت کند، باز هم ژرف تر، می تواند از قلب به وجود حرکت کند. سر بسیار منطقی است و متقاعد کننده - ولی قابل ابطال refutable است. قلب غیر منطقی است، غیر معقول است - ولی قابل ابطال نیست irrefutable. وجود being و رای هر دو است. نه منطقی است و نه غیر منطقی: فرامنطقی است. مسئله رد و ابطال در میان نیست - بدیهی و آشکار است. پس جملاتی که خواهد آمد، جملات آشکاری است از ژرف ترین بخش وجود زوشت.

اینکه من تنها می روم، مریدان من!

شما نیز باید تنها بروید و تنها باشید!

من اینگونه آن را خواهم داشت.

او برای نخستین بار خطاب خودش را تغییر داد. او عادت داشت به همان مردم، «برادران من خطاب کند، اینکه می گوید، «مریدان من». این تغییری بزرگ

بودن خویش، با زیبایی آن، یا سرور بی همتا و با شغف آن آشنا باشید. من دور می شوم شما نیز اینک دور شوید و تنها باشید.

و اینک او همچون یک مرشد سخن می گوید: من اینگونه آن را خواهم داشت. کافی است که قدری واژه ها را تغییر دهیم، دنیاها تغییر می کنند. زرتشت در ابتدا عادت داشت بگوید: «من از شما درخواست می کنم که این را درک کنید.» اینک او دستور می دهد: «باید چنین باشد. من تنها خواهم رفت. شما نیز باید تنها باشید.»

به راستی به شما توصیه می کنم..

و این جمله، بسیار عالی است: در تمام تاریخ عرفان، در تمام فلسفه ها و در تمام مذاهب چنین جمله ای با هیچ چیز قابل رقابت نیست.

از من دور شوید و در مقابل زرتشت از خودتان محافظت کنید!

زیرا من می توانم برای شما یک زندان باشم. من می توانم اسارت روحانی شما شوم. شما می توانید شروع کنید به متگی شدن به من.

و او بسیار سخت است:

در مقابل زرتشت از خودتان محافظت کنید!

و باز هم بهتر بگویم: به خاطر وجود او، سرافکنده باشید!

شاید که شما را فریب داده باشد.

او تمام بل ها را می شکنند. او راه را برای تنها ماندن شما کاملاً هموار میسازد، زیرا بجز تجربه کردن تنهایی ات، مذهبی وجود ندارد، مراقبه ای وجود ندارد، هیچ چیز با ارزشی وجود ندارد.

مرشد اصیل همواره به یاد دارد که بر سر راه قرار نگیرد. او آخرین مانع است. **رگ گفتن ثروت آسان است، ترک خانواده و فرزندان آسان است. دشوارترین چیزها این است که از مرشد دور شوی.** این آخرین مانع است.

ولی هر مرشد که برآزنده ی این نام باشد ابزارهایی درست می کند. مرشد می تواند خودش چنین ترتیبی بدهد، او در این راه بسیار تازه وارد است. مرشد باید به او شهادت بدهد، شهادتی به قدر کافی تا بتواند مرشد را رها کند و وارد **تنهایی مطلق** شود.

انسان دانا است که نه تنها قادر باشد دشمنانش را دوست بدارد....

این چیزی است که مسیح (ع) می گوید: «به دشمنان عشق بورز» چنین فکر **نادره** که جمله ای بسیار پربار و با معنی است، ولی جمله ای معمولی و دنیوی است. هر آموزگار معمولی اخلاقی می تواند بگوید: «دشمنان را دوست بدار.»

زرتشت همتی دیگر دارد، او می گوید.

انسان دانا کسی است که نه تنها قادر باشد دشمنانش را دوست بدارد،

بلکه باید بتواند از دوستانش نیز متنفر باشد.

برای همین است که او می گوید در برابر بزرگترین دوست خود، زرتشت، از **خودتان محافظت کنید.**

و باز هم بهتر بگویم: به خاطر وجود او، سرافکنده باشید!

شاید که شما را فریب داده باشد.

اگر فرد همیشه شاگرد باقی بماند، پاداشی بد به آموزگار خودش داده است. **یک** مرشد مایل است که تو یک مرشد باشی، نه اینکه یک مرید باقی بمانی. **هر** مرشدی که بخواهد تو برای همیشه یک مرید بمانی، یک مرشد واقعی نیست.

قلای است. او از نام معنویت بهره کشی می کند و در وجود مردم نوعی اسارت و بردگی ایجاد می کند. یک مرید واقعی، یک روز، با مرشد شدن خودش، مرشد را پرداخت خواهد کرد. این به معنی هیچ بی احترامی نیست. این بزرگوار، احترام ممکن است.

مرید، اشتیاق مرشد را برآورده ساخته است.

و چرا، آنوقت شما از شهرت من شهامت می یابید؟

شما به من احترام می گذارید: ولی اگر روزی احترام شما فروفتاد چطور؟ مراقب باشید که در زیر آن تدبیس که فرو می افتد هلاک نشوید!

می گوید که زرتشت را باور دارید؟

شما مرا باور دارید: ولی باور دارندگان چه اهمیتی دارند؟

مردی با کیفیات زرتشت باور دارند نمی خواهد. دنیا پر از باوردارندگان است. زرتشت مردمی را می خواهد که آماده باشند کاملاً تغییر کنند. باور کس را تغییر نمی دهد. باور، فقط بخشی از خاطره و حافظه ی تو می گردد. وجود را لمس نمی کند. باور به هیچ عنوان اعمال تو را تغییر نخواهد داد. به هیچ وجه اعمال را تغییر نخواهد داد. به زندگی کیفیت تازه نخواهد بخشید. آن ابرائسان را به وجود نخواهد آورد.

حق با اوست: به من باور نیاورید. مرا درک کنید! و بگذارید آن انقلاب از طریق ادراک بر شما واقع شود. یک باور بسیار ارزان است، یک فریب است. تمام دنیا در فریب زندگی می کند.

همین امروز شنیدم که در یونان، هزاران هکنار زمین به کلیسای ارتودکس یونان (Greek Orthodox Church) تعلق دارد. و نخست وزیر یونان،

می خواهد که آن زمین ها را به مردم فقیر واگذار کند. کلیسا و به ویژه همان لطف اعظم که می خواست مرا زنده بسوزاند، با قدرت زیاد اعتراض کرده است. دولت یونان یک نظر سنجی انجام داده که بسیار آشکار کننده است - و شاید در بیشتر کشورها هم کم یا بیش چنین باشد - نود و چهار درصد مردم در کلیسای ارتودکس یونان غسل تعمید یافته اند و فقط چهار درصد از آنان به کلیسا می روند. نود درصد مردم فقط خودشان را فریب می دهند. آنان باوردارندگان هستند، ولی حتی همان باور هم کافی نیست که آنان را هر یکشنبه کلیسا بیاورد! چه رسد به زیارت طولانی از انسان تا ابرائسان؟

ولی زرتشت چه اهمیتی دارد؟

فقط انسانی که اهمیتی پس عظیم دارد می تواند چنین بگوید.

شما مرا باور دارید: ولی باوردارندگان چه اهمیتی دارند؟

دنیا هزاران سال است که تغییر نکرده است. تا جایی که به معرفت و آگاهی مربوط است، انسان حتی یک اینچ هم پیش نرفته است. باور چه فایده دارد؟ اینکه زمان آن فرا رسیده است که ما به روشی دیگر با انسان هایی مانند زرتشت ارتباط پیدا کنیم. شما به بودا و به ماهاویرا و به کریشنا و به مسیح (ع) و هزاران شخص دیگر باور داشته اید.

ولی باور شما تغییری در شما نداده است.

زرتشت باور نمی خواهد، بلکه خواهان انقلابی اصیل در وجود شماست. اگر او را فهمیده باشی، باور نخواهی آورد. خودت به جست و جوی حقیقت خواهی رفت. برای یافتن منبع حیات و عشق، تو در درون خود جویای حقیقت می شوی. اگر تو زرتشت را دوست داشته باشی - این عشق توسط باور داشتن به او نشان

داده نمی شود - بلکه با به حقیقت در آوردن رویای او، با آوردن ابرسان بر روی زمین، با از بین رفتن انسان و خلق یک ابرسان به جای آن این عشق می تواند نشان داده شود.

تمامی باورها فقط یک کار کرده اند: به مردم هویت های کاذب داده اند: که می توانی بدون مصلوب شدن، یک مسیحی باشی و یا بدون گذر از روند طولانی مراقبه، یک بودایی شوی. تو بدون انجام هیچ کاری شروع با باور داشتن می کنی و خودت را فریب می دهی که برای رشد روحانی خودت، همه کار کرده ای. و باور کار دومی نیز انجام داده است: تا حد ممکن روی زمین خون ریخته است. به جای اینکه عشق بیشتری به زمین بیاورد، نفرت بیشتری آورده است. به جای آفرینش ابرسان، موجوداتی فرو انسانی sub-humans کسانی که از تمام انسانی سقوط کرده اند آفریده است.

چند روز پیش در فلسطین... زیرا گرسنگی در آنجا بیداد می کند و به زود، مانند آتیوپی خواهد شد. و سیاست کاران کاری به گرسنگی مردم ندارند، تمام توجه آنان به این است که چگونه اسرائیل را نابود کنند، زیرا اسرائیل بخشی از فلسطین بوده و آنان آن را بازخواهی می کنند - نمی توانند به یهودی ها بخشیا - شود - پس سیاست کاران آنان می جنگند و انواع اعمال وحشت آفرین انجام می دهند و کسی نگران این نیست که مردم از گرسنگی در عذاب هستند.

و مردم درخواست کرده اند که به آنان اجازه داده شود تا گوشت انسان را بخورند، زیرا غذا بسیار کمیاب است و جسد های فراوانی در دسترس است. تعجب خواهید کرد که مقامات مذهبی فلسطین موافقت کرده اند که اگر جسد

را گیر آوردی، می توانی آن را بخوری. امروز جسد است، فردا یک موجود زنده خواهد بود. تفاوت در چیست؟

وقتی که خوردن گوشت انسان را مجاز بشماری، فردا فروشگاه هایی خواهد بود که آدمکش حرفه ای در استخدام دارند، زیرا که گوشت انسان باید همچون یک خوراک فروخته شود. و اگر مردم فقط برای خوردن شروع به آدم کشن کنند، چه کسی از کار آنان جلوگیری خواهد کرد؟

این تنها فلسطین نیست. این حتی در کشوری چون هندوستان نیز به وقوع خواهد پیوست - همین حالا نیز اتفاق افتاده است. در فحطی بزرگ بنگال، حتی مادران شروع به خوردن فرزندانشان کردند و سایر مادران که شهادت خوردن فرزندان خود را نداشتند. آنان را فروختند و خوب می دانستند که دیگران آنان را خواهند خورد و آنوقت آنان می توانند با آن پول فرزندان دیگری را بخرند. کشتن فرزند خودت کاری مشکل است، دیگری می تواند این کار را انجام دهد. نمی توانی فرزند دیگری را بکشی؛ یک قرارداد ساده!

ولی آیا می توانی بگیری که این مردم به انسانی بهتر رشد کرده اند؟ آیا در هیچ کجای این دنیا تلاشی در حال انجام هست؟ تا آخر قرن بیستم، آدم خواری پدیده ای شایع خواهد بود. آدم خواران می گویند که هیچ گوششی لذیذتر از گوشت انسان نیست. وقتی که یک بار آن را بخوری، دیگر گوشت دیگری را نمی توانی با آن مقایسه کنی. بسیار لذیذ است.

باورهای ما چه کرده اند؟ ما را هندو، مسیحی و بودایی ساخته اند. ما را به ادعای متفاوت تقسیم کرده اند. یک مفهوم ساده را: یک زمین و یک خانواده با باور کرده اند.

به راستی، آنوقت، برادران من، با چشمانی دیگر، گمشدگان خویش را خواهم یافت؛

من آنگاه با عشقی دیگر شما را دوست خواهم داشت.
آیا متوجه تغییر هستید؟ او بار دیگر آنان را «برادران» می خواند، به راستی، آنوقت، برادران من، با چشمانی دیگر، گمشدگان خویش را خواهم یافت؛ من آنگاه با عشقی دیگر شما را دوست خواهم داشت. اینک او با معنایی تازه آنان را برادران می خواند، زیرا آنان نیز به توبه ی خود مرشد گشته اند و او نیز یک مرشد است. واژه همان است ولی معنا تماماً متفاوت است. در ابتدا فقط یک نفر یافا بود، یک واقعیت. اینک واقعیتی از نوع بالاتر است. وقتی که مرشد، را برادران را «برادران من» خطاب می کند، او تشخیص داده است که تو خودت را یافته ای، برای همین است که می گوید، «شما را با چشمانی دیگر خواهم دید.» و شما یک بار دیگر دوستان من شده اید و فرزندان یک امید؛

و آنوقت برای بار سوم با شما خواهم بود، تا آن نيمروز بزرگ را با شما جشن بگیرم.

این امید بزرگ زرتشت برای بشریت است. و آن را نيمروز بزرگ می خواند. و آن نيمروز بزرگ این است: زمانی است که انسان در میانه ی راه بین حیوان و ابرانسان ایستاده است

و سفرش را به سوی غروب، به عنوان والاترین امید جشن می گیرد:

زیرا که این، سفری به سوی صبحی جدید است.

برای روزی جدید، برای تولدی جدید، تولد ابرانسان

حق با زرتشت است.

شما مرا باوردارید: ولی باوردارندگان چه اهمیتی دارند؟

شما وقتی مرا یافتید که هنوز خویش را دریافته بودید.

زرتشت وقتی می تواند برای تو معنا داشته باشد که با دیدار او، تو بر آن خودت شروع به جست و جو کنی، شما وقتی مرا یافتید که هنوز خویش را دریافته بودید. شما در جست و جوی خودتان نبودید، هنوز خودتان را نیاخته بودید که مرا یافتید. حالا به گفته ی زرتشت، اگر با این باور آسوده شوید، به چه وقت خودتان را خواهید یافت؟ حالا زرتشت و کلام او یک مانع شده است و زرتشت می خواهد که برای تو یک جست و جو باشد، یک ماجراجویی و یک، چالش باشد.

تمامی باوردارندگان چنین هستند؛ بنابراین تمام باورها بی اهمیت هستند.

اینک باوردارندگان چنین هستند؛ بنابراین تمام باورها بی اهمیت هستند.

اینک به شما فرمان می دهم که مرا گم کنید و خود را پیدا کنید.

و من فقط زمانی به سوی شما باز می گردم که همگی مرا انکار کرده باشید.

او قول بزرگی به آنان می دهد: من تنها وقتی به سوی شما باز می گردم که همگی مرا انکار کرده و خودتان را یافته باشید.

به راستی، آنوقت، برادران من، با چشمانی دیگر، گمشدگان خویش را خواهم یافت؛

یافت؛

من آنگاه با عشقی دیگر شما را دوست خواهم داشت.

او قول بزرگی به آنان می دهد: من تنها وقتی به سوی شما باز می گردم که همگی مرا انکار کرده و خودتان را یافته باشید.

آنگاه انسان، با رفتن به زیر، خودش را برکت خواهد داد؛ زیرا که او از
ایرانسان فراق خواهد رفت:

و خورشید دانش او بر فراز نیمروز خواهد ایستاد.

«تمام خدایان مرده اند؛ اینک می خواهیم که ایرانسان زندگی کند.»
بگذارید روزی، این آخرین خواست ما در آن نیمروز بزرگ باشد.

این امید او تنها نیست. امید رویایی های بزرگ نیز هست، امید انسان ها،
بصیر، امید تمام روح هایی است که می توانند واقعیت زشت انسانی را ببینند. و
می توانند نیروی بالقوه زیبایی این زشتی انسانی را نیز ببینند، کسانی که بتوانند
حیوان را ببینند، کسانی که بتوانند همچنین الوهیت و خدای پنهان در آن را
ببینند.

ولی مردم شروع می کنند، به باور کردن، باور هیچ کمکی نمی کند.

اینک نیاز به عمل هست، و فقط یک عمل - آماده بودن برای مردن در تمام
کیفیت های زشت، و زادن خویشن در ارزش هایی چون حقیقت، عشق، مهر و
خلاقیت. گذشته، توسط خدایی حاکم بوده که دنیا را خلق کرده بود. بگذارید،
آینده، آفریدن خداوند از معرفت خودمان باشد.

این است همان نیمروز بزرگ، نیمروز بزرگ رویای زرتشت.

چه وقت خواهد آمد؟ قابل پیش بینی نیست.

ولی یک چیز قطعی است، که باید بیاید، زیرا انسان نمی تواند برای همیشه
زشت بماند و همیشه همزاده ی حیوانات باقی باشد. او باید به ستارگان دست
پیدا کند. او باید به ورای خود برود. و مذهب واقعی برای انسان، همین رفتن به
فراسوی خویشن است.

... چنین گفت زرتشت.

شاید خودتان نه، ای برادران من! ولی شما می توانستید خودتان را به پذیرز بزرگ ها و نیکان

آن ابرانسان متحول سازید؛ و بگذارید که این، ظریف ترین آفرینش شما باشد!

خدا یک پنداره است؛ ولی من مایلم که پنداره تان با امکان پذیری نیز محدود شود.

آیا می توانید یک خدا را متصور شوید؟

ولی باشد که اراده ی شما برای حقیقت، این معنی را بدهد:

که همه چیز باید طوری متحول گردد که برای انسان قابل تصور، قابل استناد و قابل لمس باشد!

شما باید تا پایان از شعور خود پیروی کنید!

و شما خودتان باید آنچه را که تاکنون دنیا خوانده اید، خلق کنید:

دنیا باید با عقل شما، با اراده ی شما، و به صورت شما، شکل بگیرد و به راستی، این سبب شادکامی شما و مردان روشن ضمیر شما خواهد بود.

ولی دوستان، برای اینکه قلم را تماماً برای شما بگذاریم:

اگر خدایان وجود می داشته اند، چگونه می توانستیم تاب آورم که یک خدا نباشم!

بنابر این خدایانی وجود ندارند.

من به واقع چنین نتیجه گرفتم: ولی اینکه آن مرا گرفته است.

خدا یک پنداره است؛ ولی چه کسی می تواند تمام نشویش این پنداره را جذب کند و نگیرد؟

فصل بیستم

در جزایر سرور انگیز

زرتشت به کوهستان باز می گردد و تا سال های سال در انزوای خود زندگی می کند -

تا وقتی که در یک بامداد، رویایی می بیند.

سرشار از همتی نو و آرزویی عظیم برای سهم شدن سخنانش با دوستان، زرتشت چنین گفت:

بنگردید! چه وفوری در اطراف ما هست!

و چشم دوختن به دریاهای دور از میان فراوانی، زیبا است.

زمانی، وقتی که به دریاهای دور چشم می دوختی؛ می گفتی <خدا>؛

ولی اینکه به شما آموخته ام که <ایرانسان> بگویید.

خدا یک پنداره است؛ ولی من مایلم پنداره ی شما، از اراده ی آفریننده ی شما، فراتر نرود.

آیا می توانید یک خدا خلق کنید؟ - پس در مورد تمام خدایان ساکت باشید! ولی به یقین می توانستید آن ایرانسان را خلق کنید.

آیا که آفرینشگر باید از اعتقادش روده شود و عقاب باید از پرواز به بلندها

منع گردد؟

من تمامی این تعالیم را در مورد آن یکا و آن کامل و آن ساکن و آن

خود کفا و آن پایدار را

اهریمنی و ضد انسانی می خوانم.

ولی بهترین تصاویر و تمثیل ها باید از زمان و از شدن سخن بگویند:

آن ها باید تحسین کننده و توجیه کننده ی تمام فنا پذیری ها باشند.

در من، تمام احساس ها رنج می کشند و در زندان هستند:

ولی اراده ام، همیشه همچون آن رهایی بخش و آورنده ی شادمانی، بر

وارد می شود.

اراده، رهایی بخش است: نظریه ی درست اراده و آزادی این است.

... زرتشت چنین آموزش می دهد.

زرتشت معدنی از اندیشه های اصیل و بینش های فرامعمولی است.

خدا همیشه خالق creator دنیا بوده است. زرتشت مایل است نشان دهد.

همین مفهوم خالق دنیا، آزادی ما را از بین می برد ما مخلوق می شویم،

چیزی را که بتوان آفرید created، می توان مضمحل uncreated نیز

همه چیز به یک خدای بوالهوس بستگی دارد. همین فرضیه، همان پنداره ی

چنان بی معنی است که به نظر قابل تصور نیست که بشریت چگونه با این فر

هزاران سال زیسته است.

فرضیه ی خداوند، بیشتر از آنکه حل مشکل کند، تولید مشکل می کند. هیچ

مشکلی را حل نمی کند - و برای حل مشکلات به فرضیه نیاز است فرضیه ی

خداوند فقط جنگلی از مشکلات آفریده است - تمام دانش الهیات، تمام مذاهب،

تمام معابد، کلیساها و کنیساها را آفریده است. و تمامی این ها بر فرضی بسیار

عقلانی استوار هستند - نه فقط غیر عقلانی، بلکه غیر قابل تصور نیز.

برای نمونه، براساس مسیحیت، خدا دنیا را دقیقاً در چهار هزار و چهار سال

پیش از میلاد مسیح (ع) آفرید. آنان چگونه به این رقم رسیده اند - ۴۰۰۴ سال

پیش از میلاد مسیح (ع) - این می تواند حدس و پندار هر کسی باشد، زیرا شاهد

هیچ نمی تواند وجود داشته باشد.

همین مفهوم یک شاهد عینی، یعنی که دنیا پیشاپیش وجود داشته است.

خدا باید دنیا را بدون هیچ شاعدی خلق کرده باشد. آنوقت انسان کیست و چه

نیاز دارد که این رقم ۴۰۰۴ را پیش بکشد؟ براساس کدام سند؟ مسیحیت سندی

نکرده است. هیچ امکانی برای ارائه ی هیچ سندی وجود ندارد، و طبیعتاً، این

بخش پیش می آید که خدا پیش از آن چه می کرده است؟ - زیرا این رقم،

اندکی بسیار کوتاه است: از امروز فقط شش هزار سال می شود. در گستره ی

هیچ جاودانگی، این رقمی محسوب نمی شود.

براساس محاسبات علمی، حتی عمر همین زمین هم چهار میلیارد سال است و

خورشید ما شاید شش میلیارد سال داشته باشد. و خورشید ما پیرترین ستاره در این

گالکسی نیست، بزرگترین هم نیست؛ فقط یک ستاره ی متوسط است.

برخلاف باورهای شایع، حتی شهرهایی در زیر زمین کشف شده اند که

هزاران سال قدمت دارند. و در ارتفاعات هیمالیا فسیل های جانوران دریایی

پیدا شده است - که چیز غریبی است. این حیوانات دریایی در بلندی های هیمالیا چه می کرده اند؟ و عمر این فسیل ها حدوداً هشتاد هزار سال است. دانشمندان چنین نتیجه می گیرند که هشتاد هزار سال پیش، جایی که امروز کوه های هیمالیا قرار دارد، یک اقیانوس بوده است. در طی تغییرات بزرگ و ناگهانی، کوه های هیمالیا سر بر آوردند و اقیانوس به پایین رفت. ولی بسیاری از حیوانات در پوشش طولانی و دگرگونی زمین از بین رفتند و بدن های بی جان شان در قله های هیمالیا باقی می ماندند؛ و گرنه برای رسیدن به آن بلندی ها راه دیگری وجود ندارد. آن ها نمی توانند از اقیانوس به آنجا آمده باشند.

با وجود تمام شواهد علمی، ما باز هم قادر به تصور ابتدای دنیا نیستیم. در واقع، همان مفهوم آغاز به نظر احمقانه می آید، زیرا وقتی که چیزی نیست، چگونه می تواند چیزی آغاز شود؟ این یعنی که چیزی از درون هیچ چیز به وجود آید، آن هم ناگهانی و بدون هیچ دلیلی، خلقت از نقطه ای مشخص از زمان آغاز شده.

پنداره ی خداوند به هیچ عنوان قادر نبوده به توضیح و تشریح حیات کمک کند. ولی هیچکس به جز زرتشت یک فرضیه ی مخالف را پیشنهاد نکرده است: «خدا بی را که دنیا را خلق کرده فراموش کن. او وجود ندارد». خدا در گذشته نیست، خدا باید در آینده آفریده شود، خدا باید اوج والای معرفت انسانی شود، همچون قله ی حیات انسان، هشیاری انسان، روح انسان. هر موجود انسانی حامل پدر خداوند است.

این به نظر علمی تر می آید، بیشتر با نظریه ی چارلز داروین Charles Darwin، نظریه تکامل منطبق است. آیا خدایی که در آغاز باشد کامل ترین

پندیده است؟ خداوند فقط می تواند در انتها باشد کامل ترین پندیده، نه در ابتدا. خداوند می تواند خلوص نهایی، عشق نهایی باشد؛ همان هماهنگی و سکوت پایانی.

زرتشت، وقتی که می گوید: «ما باید خدا را خلق کنیم» بزرگترین چالش را پیش می کشد، نامی که او به خدا می دهد، «ایرانسان» superman است. زرتشت به کوهستان بازمی گردد و تا سال های سال در انزوای خود زندگی می کند -

تا وقتی که در یک بامداد، رویایی می بیند.

تکامل انسانی همه چیزش را مدیون افراد رویایی، شاعران، عارفان و بینایان است - کسانی که توسط هم عصرانشان، دیوانه، مجنون و عوضی به نظر خواهند رسید، زیرا آنان در مورد چیزهایی سخن می گویند که هنوز روی نداده است. ولی چشم های دورنگر و بیش آشکار آنان آن وقایع را دیده است. روزی، جایی در آینده، این رویاها و بینش ها واقعیت خواهند شد. هم اینکه، این ها فقط رویا هستند.

و به یاد بسپار، این رویاها، همان رویاهای زیگموند فروید و روانکاری او نیستند. زیگموند فروید هرگز با یک عارف، با یک بصیر، با یک شاعر برخورد نکرده است، بنابراین او فقط رویاهای مردمی بیمار، روانپریش و آسیب دیده را می شناسد. و او دچار یک خطای بسیار انسانی شده است. او فکر می کند که این ها تنها رویاهایی هستند که در دنیا اتفاق می افتند.

طبیعتاً، او در تجربه ی خود فقط با افراد بیمار سروکار دارد و فسق آنان را می شناسد. یک عارف برای روانکاری نزد زیگموند فروید نخواهد رفت، یک

شاعر نیز نمی رود، یک آفرینش گر نیز نمی رود. مردمی نزد روانکار می رود که سرکوب شده، عقب مانده و دچار شکاف شخصیت شده باشند؛ مردمی که قدر نبوده اند زندگی خودشان را با تمامیت زندگی کنند - بخشی های زندگی نکرده ی زندگی آنان، رویاهای آنان را تشکیل می دهد.

این ها رویا بینندگان واقعی نیستند. زرتشت یک فرد رویایی است، بودا یک مرد رویایی است، لائوتزو Lao Tzu نیز چنین است. آنان چیزی برای سرکود کردن ندارند، آنان هیچ منعی ندارند، آنان لحظه به لحظه ی زندگی شان را با تمامیت زندگی کرده اند؛ بنابراین، رویانی در آگاهی آنان باقی نمی ماند که رویا تبدیل شود. آگاهی آنان یک سکوت خالص است. از درون این سکوت، گاهی، آینده را می بینند، آنان می بینند که چیزی در دور دست ها به وقوع می پیوندد.

زرتشت در انزوای کوهستان به سر می برد، تا اینکه روزی خوابی می بیند. سرشار از همتی نو - آن رویا او را سرشار از همتی تازه ساخت. و آرزویی عظیم برای سهم شدن سخنانش با دوستان، زرتشت چنین گفت: بنگرید! چه فوری در اطراف ما هست! و چشم دوختن به دریاهای دور از میان فراوانی، زیبا است. زمانی، وقتی که به دریاهای دور چشم می دوختی؛ می گفتی <خدا>؛ ولی اینکه به شما آموخته ام که <آبر انسان> بگویید.

آن مقصد دور که روزی آن را خدا می خواندی فقط واژه ای تهی بوده زیرا به هیچ وجه با تو رابطه ای نداشت. بین تو و خدا پلی وجود نداشت. خدا تصویر

بود که ترس تو آن را آفریده بود. تو در این کائنات عظیم احساس تنهایی کردی < یک هیئت پدر father-figure می خواستی.

عجیب نیست که همه جا خدا را < پدر > می خوانند. در واقع، ما توسط پدرها بزرگ شده، محافظت شده و امنیت پیدا کرده ایم. مفهوم < پدر > در ما تثبیت شده است، و ما می دانیم که/ پدر قدرتی است - یا مرده و یا خواهد مرد. و آتوق تو می پناه خواهی شد، امنیت خود را از دست می دهی و کسی نیست که به او تکیه کنی. به سبب همین ترس و برای چنین امنیت است که انسان < خداوند پدر > را خلق کرد.

دو پسر بچه ی کوچک با هم بازی می کردند و یک کشیش از آنجا می گذشت. یکی از پسرها مسیحی بود و به کشیش گفت، < صبح به خیر پدر >، پسرک دیگر یهودی بود. او با شگفتی ایستاد و تماشا کرد و وقتی کشیش دور شد به پسر دیگر گفت، < شما مردمی عجیب هستید. این مرد زن ندارد، بچه ندارد > مجرد است و شما او را < پدر > می خوانید. تو می توانی احقر باشی - تو فقط یک کودک هستی و می توانی او را < پدر > بخوانی؛ ولی او این را نپذیرد و او برای هیچ چیز در این دنیا پدری نکرده است.

ولی این از همان نوع امنیت است: کشیش پدر می شود، خدا پدر می شود. مردمی مانند آلمانی ها وجود دارند که وطن و سرزمینشان، < پدر وطن > fatherland است. در تمام دنیا، کشورها < مام وطن > motherland هستند. برای آلمان، شاید این کسر شان آنان برای برتری طلبی نژادی شان باشد که حق حاکمیت بر دنیا را حق مادرزادی خودشان می دانند. البته که سرزمینشان نباید ملک زن باشد، بلکه یک مرد باشد. این نگرش برتری طلبانه ی جنسی است.

ولی ما هشیار نیستیم. این امور در اطراف ما روی می دهند. چند روز پیش ما من خبر دادند... زیرا من چیزی نمی خوانم؛ ده سال است که هیچ چیز نخوانده ام. نه کتاب، نه روزنامه، نه مجله فقط اگر منشی ام به مطلبی بر بخورد که من باید آن آگاه شوم، به من خبر می دهد.

چهار یا پنج سال پیش دانشمندان توانستند دستگاهی را بسازند که مشخص کند جنین درون رحم مادر، دختر است یا پسر؛ نوع ارتعاشی که پسر می دهد، با دختر متفاوت است و دستگاه می تواند این ارتعاشات را بخواند.

در بمبئی - و این روش در تمام کشورهای جهان سؤم متداول است - مادرا، از این دستگاه استفاده می کنند و اگر دریابند که نوزاد آنان دختر است برای سقط جنین می روند. ۹۷٪ از جنین هایی که سقط می شوند دختر هستند. مرد چنان احمق است که یک محاسبه ی ساده را نمی فهمد. اگر نود و هفت درصد از دختران باید کشته شوند، آنوقت دنیا پر از مردها می شود. این کار، انواع انحرافات جنسی و فحشاء را ایجاد می کند؛ یا که باید برای جنسیت مردم راه هایی علمی پیدا کنیم.

ولی کسی اهمیت نمی دهد که این بسیار زشت است و اگر اتفاق بیفتد، نتیجه اش بسیار زود حاصل می شود، ظرف یک دهه، در سراسر دنیا و آنوقت بسیار دیر خواهد بود. مرد حتی در قرن بیستم نیز بی رحم، وحشی و ابتدایی باقی مانده است؛ مرد می خواهد که زن فقط برده باشد؛ و این آخرین گام است، قتل محض است.

من با سقط جنین مخالف نیستم، ولی طبیعت تعادلی را برقرار می سازد. این وظیفه ی پزشکان و بیمارستان ها است که اگر پنجاه دختر سقط شوند، آنوقت

پنجاه پسر هم باید سقط شوند؛ و گرنه شما برای روزهای آتی مشکلات بسیاری را فراهم خواهید کرد. بیماری های زشت شایع خواهند شد.

ولی مرد قرن هاست کارهایی را انجام می دهد که نباید انجام شوند. تکنون، هذا بر انسان حاکم بوده است؛ و خدا چیزی بیش از یک مفهوم نیست. برای این مفهوم میلیون ها انسان مرده اند؛ آنان یکدیگر را به قتل رسانده اند، یک جنگ صلیبی پس از یک جنگ صلیبی دیگر - محمدیان هندوها را می کشند، مسیحیان یهودیان را می کشند.

می توانی این را در هندوستان ببینی؛ گوتام بودا تمام کشور را تحت تاثیر قرار داد، ولی وقتی از دنیا رفت، تمام بودایی ها از بین رفتند. در مشرق، هند تنها کشوری است که جمعیت بودایی در آن نیست. چه اتفاقی افتاده است؟ آنان با گفته شده و یا زنده سوزانده شده اند، یا از هند به تبت، به سری لانکا، به ژاپن، به کره، به تایلند و سرزمین های دور دست گریخته اند. تمام آسیا بودایی است، به جز هندوستان، و بودیسم در هند زاده شده. آیا شگفت انگیز نیست؟

هندی ها به لاف زدن ادامه می دهند، این کشور گوتام بودا است. و آنوقت بودایی ها چه کردند؟ حتی در معبدی که به یادگار اشراق بودا در بودگا یا Bodhgaya ساخته شده، یک Hindu Brahmin a که بودایی نیست گلهش است. خانواده ی او برای قرن ها، نسل پس از نسل، کشیش آتجا را نامین می کرده است. اینکه آنان صاحبان آن معبد و آن زمین هستند.

بوداییان به قتل رسیدند؛ چنان قتل عامی بود که حتی برای معبد یادگاری که برای بودا بنا شده بود نیز یک کشیش یافت نمی شد. تمام تلاش بودا بر علیه

براهمین ها بود، انقلاب او در مخالفت با براهمینسم brahminism بود .
کشیش معبد خودش، یک براهمین شده است!

حق با زرتشت است: دیگر آن روای دور دست را «خدا» نخوان. آن واژه «قدر کافی آسیب رسانده است، بگذارید بگوییم، «ابر انسان» - زیرا ایرانیان، رشد تو است. خداوند! ابتدا با تو بی ارتباط است؛ ایرانیان، پندای تو است؛ «او تو است؛ بهار تو است.

ایرانیان عمیقاً در انسان ریشه دارد، از انسان رشد خواهد کرد. بنابراین، ایرانیان یک پنداره فرضیه نیست، یک ینش بسیار عظیم از رشد انسانی است، چالشی برای یک زیارت است. از حقارت های خود به دریا، از وحشی گریها، خود به دریا، از نفرت بیرون بیا، از حسادت ها بیرون بیا و خودت را دریاب که به یک ایرانیان بدل گشته ای. ایرانیان چیزی به جز تو نیست پالوده شده، تصدیه شده، ارضا شده؛ که از هوشمندی خود در تمامیت آن استفاده می کند.

زرتشت در مورد الهیات جدید سخن نمی گوید. او در مورد علم انسا، science of Mam حرف می زند.

خدا یک پنداره است؛ ولی من مایلم پنداره ی شماء از اراده ی آفریدنده ی شماء فراتر نرود.

تمام چنین پنداره هایی suppositions و دور بینداز. یک خدای پنداری، خدایی دروغین است.

به یادم آمد.... در دوران مدرسه در درس ریاضی، تمام مساله های ریاضی «فرض کنید...» آغاز می شدند. اولین روزی که با آموزگار ریاضی ستیز کردم. «او گفت، «چرا باید فرض کنم؟»

او به من نگاه کرد و گفت، «من به هزاران شاگرد درس داده ام و به زودی بالسته می شوم هیچکس تاکنون نیرسیده که < چرا باید فرض کنیم؟ > ریاضی است.»

گفتم، «هر چه که باشد، پرسش باقی است: شما از من می خواهید که چیزی را فرض کنم، ولی چرا باید فرض کنم؟ - چرا باید بی جهت مساله درست کنم - اهرقت باید حلش کنم! من از همان ابتدا پس می کشم. من فرض نمی کنم! او گفت، «آزوقت تو نمی توانی محاسبات یاد بگیری.»

گفتم، «احتمال بسیار زیادی دارد که من هرگز نیازی به ریاضیات نخواهم داشت.»

از واقعیت ها بگوییم فرض؟

الهیات theology ناصادق تر از ریاضیات است. نمی گوید، «فرض کن خدایی وجود دارد؛ بلکه می گوید، «خدایی هست.»

زرتشت می گوید، «پنداره ی تو نباید فراتر از اراده ی آفریننده ات creating will برود.» تو فراموش کرده ای که می توانی خلق کنی، که تو یک اراده داری. آن را پیدا کن، پیش بیاورش، آن را یک واقعیت کن. برای تو می تواند در ابتدا یک فرض باشد، ولی برای من واقعیت است.

برای همین است که می گوید، مایلم پنداره ی شماء از اراده ی آفریدنده ی شماء فراتر نرود. همین کافی است. کار فرض کردن تو پایان یافته است.

آیا می توانید یک خدا خلق کنید؟

البته که هرگز قبلاً کسی چنین نپرسیده است. مردم پرسیده اند که آیا خدا ما را خلق کرده است؟ زرتشت می پرسد، آیا می توانید یک خدا خلق کنید؟ اگر

بتوانی یک خدا خلق کنی، آنوقت خدا یک واقعیت می شود. اگر نتوانی، خدا خلق کنی، آن خدا یک پنداره باقی خواهد ماند.

و ما به قدر کافی از این پنداره شکنجه دیده ایم. ما هزاران سال است به توسط این فرضیه به اسارت درآمده ایم. تا وقتی که این فرضیه را ناپود نکشم، انسان هرگز قادر نخواهد بود روی پای خودش بایستد. او هرگز نمی تواند آزاد باشد. چگونگی می تواند آزاد باشد؟ اگر فقط خدا تو را آفریده باشد، تو به هر وسک هستی. او روزی هوس کرده تو را خلق کند. این فکری بوالهوسانه بوده نخست اینکه، نیازی به آفریدن نبود - یا اینکه نیازی بود؟ او تو را همچون یک هوس آفرید. ولی تو نمی توانی بر شخصی هوسباز تکیه کنی، او باید خسته شده باشد. روزی دیگر او می خواهد هر آنچه را که آفریده است، ناپود کند.

اگر شما فقط یک موجود مخلوق باشید، آنوقت حرف زدن در مورد اشاره، فایده ای ندارد، فایده ی خودشناسی چیست، فایده ی سخن گفتن در مورد عشق و آزادی چیست؟ شما دیگر اهمیتی ندارید. اگر خدا یک واقعیت باشد، شما موجوداتی دروغین می شوید. تصمیمی بزرگ باید گرفته شود: یا خودتان را انتخاب می کنید و یا خدا را انتخاب می کنید؛ ولی انتخاب خدا یعنی خودکشی، به عنوان موجودات انسانی.

آیا می توانید یک خدا خلق کنید؟ - پس در مورد تمام خدایان ساکت باشید! ولی به یقین می توانستید آن ابراهان را خلق کنید.

ولی آنچه که بتوانی خلقت کنی، برایت شادی آور خواهد بود، از تو یک خدا خواهد ساخت، زیرا تو یک آفریننده گشته ای. این رویکردی کاملاً متفاوت است. تو نباید به جست و جوی خدا بروی - آن را نخواهی یافت. تو باید خودت

یک خدا شوی. و خدا شدن یعنی که باید چیزی والاتر از حویشتن بیافرینی، چیزی بهتر از خودت، برتر از خودت، چیزی که از همه جهات از تو پیش باشد. شاید خودتان نه، ای برادران من! ولی شما می توانستید خودتان را به پدربزرگ ها و نیکان

آن ابراهان متحول سازید: و بگذارید که این، ظریف ترین آفرینش شما باشد! شاید خودتان نتوانید ابراهان را خلق کنید، ولی می توانید موقعیت را خلق کنید. می توانید کار را شروع کنید. شاید پس از چهار نسل، کار تمام شود - ابراهان از راه برسد. شما هستید که می توانید پدربزرگ ها و اجداد ابراهان را بفرستد و یا خود را بر انسان شوید، بگذارید که این، ظریف ترین آفرینش شما باشد! خدا یک پنداره است: ولی من مایلیم که پنداره تان با امکان پذیری نیز محدود شود.

زرتشت بی نهایت معقول است. می گوید: «پندار شما باید توسط انکمن پذیر بودن محدود شود. تو حتی نمی توانی خدا را به تصور درآوری، اگر سعی کنی هر در پیآوری که، منظور از خدا چیست؟ چیزی در ذهنت خطور نخواهد کرد؛ یا هر چیزی خطور کند، از همان کودکی به تو آموخته اند و به ذهنت تحمیل کرده اند.

درست در مقابل منزلت، یک معبد بسیار زیبا قرار داشت. روزی پسر من گفت: «می دانم، اگر به تو بگویم، <با من به معبد بیا> آنوقت غیرممکن است. برای همین است که از تو دعوت نمی کنم. من نمی گویم، <با من بیا> به هرودت واگذار می کنم. این معبدی بسیار زیباست، تندیس بسیار زیبایی از خدا

در آن هست - چه باور کنی و چه باور نکنی. ولی اگر بیایی و ببینی چه شده... دارد؟

گفتم، «خوب، می آیم، ولی از من عصبانی نشو.» او گفتم، «چرا باید عدم... شوم، من خیلی خوشحالم که تو می آیی.»

سپس او در برابر آن تندیس سجده کرد و من خندیدم و او خشمگین شد. من گفتم، «من قبلاً گفتم که عصبانی می شوی.»

او گفتم، «ولی تو چرا خندیدی؟» گفتم، «تو در برابر این خدا سجده می... ولی من دیده ام: موش ها روی آن ادوار می کنند. من یک بازدید کننده...

همیشگی اینجا هستم، ولی من وقتی که مردم در بامداد می آیند به اینجا نمی آیم. بعد از ظهرها می آیم که کسی اینجا نیست. این مکان بسیار ساکت است، میتوانم تقریباً دنیا را فراموش کنم. من در اینجا در سکوت می نشینم، لذت می برم...

دیده ام که موش ها روی آن تندیس راه می روند و روی آن ادوار می کنند و تو از من می پرسی که به چه می خندم؟ خدایی که نتواند از خودش در برابر موش ها حفاظت کند، از تو حفاظت نخواهد کرد! فقط بلند شو. اگر موش ها این صحنه را ببیند، درباره ی من چه فکر خواهند کرد؟ تو پدرم هستی.»

او گفتم، «هرگز با من به اینجا نیا.»

گفتم، «من با تو نیامدم، تو مرا ترغیب کردی که بیایم، تو به من کلک زدی... من می خواستم که تو عصبانی نشوی، زیرا می دانستم که چه اتفاقی خواهد افتاد...

در دنیا چند معبد برای چند مذهب وجود دارد؟ و چه تعداد خدای متفاوت را تصور کرده اند؟ و آنان حتی حماقت تصورات خودشان را نیز نمی توانند ببینند در هندوستان شما هزاران خدا پیدا می کنید. در این بخش از کشور گانش

Ganesh، خدا فیل چهره elephant god، بیش از همه پرستش می شود. حتی استادها ی بسیار تحصیل کرده ی دانشگاه ها و معاونین دانشگاه نیز آن را میپرستند - و هیچکس حتی فکر هم نمی کند.

فقط برای روشن شدن می خواهم داستان گانشا را برایتان بگویم. فرض چنین بوده که او پسر شیوا shiva، یکی از خدایان سه گانه هندو است. خدایان هندو سه گانه هستند و به آن ها تریمورتی Trimurti می گویند، درست مانند تثلیث مسیحیت: یکی براهما Brahma است که دنیا را خلق کرد، دیگری ویشنو Vishnu است که دنیا را برپا نگه داشته و سومی شیوا shiva است که آن را از بین می برد. این خدای فیل چهره، گانشا، بدن انسان را دارد، مردی بسیار زشت است، زیرا شکم بسیار بزرگی دارد و تمام بدنش شکم است؛ و بر روی این بدن، یک سر فیل قرار دارد.

داستان چنین است: شیوا بیرون رفته بود و همسرش پارواتی Parvati مشغول استحمام است. به نظر می رسد که او در عمرش فقط یک بار استحمام کرده، زیرا او تمام غبارهای بدنش را جمع کرد و با آن گانش را ساخت. این خدا توسط جمع آوری تمام چرک های مادرش ساخته شده است.

من همیشه فکر کرده ام که این لایه ی غبار چقدر باید ضخیم بوده باشد. او در هنگام استحمام بازیگوشانه شروع به جمع آوری چرک ها کرده و از آن یک مجسمه ساخت و چون یک الهه بوده، در زندگی به او دمیده، چنین بود که گانش را زدند شیوا و پارواتی شد - با وجودی که شیوا هیچ نقشی در آن نداشته؛ او حتی پدر نداشت که چنین پسر ی دارد.

پارواتی به گانش گفت: «تو بیرون بنشین و نگذار کسی وارد شود. اگر آمد، به او بگو > پندم بیرون است، وقتی دیگر بیاید <» در آن زمان او سر را رانداشت. ولی تصادفاً خود شیوا آمد و این پسر کوچک با شمشیر مانع ورود او شد و گفت: «وارد نشوید، پندم بیرون است بعداً بیایید»

شیوا نتوانست این را باور کند: «این بیجه کیست؟ که مرا باز می دارد؟» چنان خشمگین شد که شمشیر را از او گرفت و سر آن کودک را از تن جدا کرد. و به داخل رفت و از پارواتی پرسید: «آن پسر که بود؟»

او گفت: «چه اتفاقی افتاده؟» شیوا گفت: «کارش را ساختم» زن گفت: «... نمی دانی، او پسر تو بود» آنوقت پارواتی تمام داستان را گفت و سپس شروع کرد به تق زدن: «پسرم را باز گردان»

پس شیوا بیرون رفت و به دنبال سر بریده گشت. آنان در هیمالیا زندگی میکردند، پس سر باید از بلندی کوه به پایین پرتاب شده باشد. پس شیوا بیرون دوید، یک تپل نو کوچک پیدا کرد؛ سر او را برید و به گردن گانش چسباند.

این چیزهای احمقانه ... و مردم هزاران سال است که به پرستش ادامه میدهند. خدا و راه تصورات تو است. هر آنچه را که تصور کنی، فقط یک فکر خواهد بود. برای همین است که خدایان بسیار وجود دارند، زیرا مردم متفاوتی آن ها را متصور شده اند.

زرتشت پرستی بسیار مربوط را مطرح می کند: آیا می توانی یک خدا را متصور شوی؟ آفریدن را فراموش کن، حتی نمی توانی یک خدا را متصور شوی! تمام تصورات تو فقط تخیلی خواهند بود.

ولی باشد که اراده ی شما برای حقیقت، این معنی را بدهد:

که همه چیز باید طوری متحول گردد که برای انسان قابل تصور، قابل استناد و قابل لمس باشد!

او می خواهد مذهب یک پدیده ی قابل درک برای انسان باشد، نه یک چیز بی معنی.

شما باید تا پایان از شعور خود پیروی کنید!

او با شعور شما مخالف نیست، همانگونه که تمام مذاهب مخالف هستند. او کاملاً با شعور شما موافق است: طبیعت شما با شعور است. حواس شما پنجره های اتصال شما به جهان هستی اند. شما باید تا پایان از شعور خود پیروی کنید! در تمام فلسفه ی زرتشت چیزی مانند سرکوب وجود ندارد. او یک واقع گر است، مردی که به طبیعت و جهان هستی اعتماد دارد.

و شما خودتان باید آنچه را که تاکنون دنیا خوانده اید، خلق کنید:

دلیل اینکه دنیا در چنین آشفتگی و خیم به سر می برد این است که شما با این فکر کاذب زندگی کرده اید که خدا دنیا را خلق کرده است. وقتی که این فکر را که > خدا دنیا را آفریده < کنار بگذارید، آنوقت مسئولیت بر شما خواهد افتاد. شما باید دنیا را خلق کنید.

آنوقت دنیا بیشتر انسانی، بیشتر عاشقانه، شادتر و هماهنگ تر خواهد شد.

دنیا باید با عقل شما، با اراده ی شما، با عشق شما، و به صورت شما، شکل

بگیرد!

و به راستی، این سبب شادکامی شما و مردان روشن ضمیر شما خواهد بود. اینک او یک بار دیگر خطاب خویش را عوض می کند. اگر این مقدار را بزرگ کرده باشید و مردمی که او با ایشان سخن می گفت، مریدانش، باید

خدا یک پنداره است: ولی چه کسی می تواند تمام آن نشوین این پنداره را
جذاب کند و نمیرد؟

آیا که آفرینشگر باید از اعتقادش بروده شود و عقاب باید از پرواز به بلندیا
منع گردد؟

همین فکر که «خدا هست» تمام چیزهای با ارزش را از تو می رباید. آنوقت
هرنخ های تو در دست خدا است، او می خواهد که تو بجنگی - تو می جنگی.
او می خواهد که عشق بورزی - عشق می ورزی. می خواهد زندگی کنی -
زندگی می کنی. می خواهد بمیری - می میری. تو یک شیء هستی. زندگی تو
مال خودت نیست؛ او آن زندگی را در تو دمیده است، می تواند آن را پس
بگیرد. تو یک زندگی قرض گرفته شده داری - این حقیر آميز است.

تو با داشتن مفهوم خدا، زیبایی تمام آفریننده ها را از بین برده ای. تو مانع
پرواز عقاب در اوج قله ها شده ای؛ تمام امکان اشراق را از انسان ها گرفته ای.
والا ترین ارزش را، آزادی را، از انسان گرفته ای. فقط برای یک پنداره، تو تمام
بهره های زیبا را در زندگی نابود کرده ای.

زرتشت آماده است آن پنداره را از تو بگیرد و آزادیت را، خلایقت را،
برزالت را، عشق را الهویت را به تو بازگرداند.

ولی که خدا دیگر وجود نداشته باشد، آنوقت همین زمین می تواند به یک
بخت تبدیل شود زیرا آنوقت به خودتان بستگی دارد که چگونه می خواهید
بوده. سرنوشت شما دیگر در دستان دیگری نیست. شما برای نخستین بار ارباب
الهی خودتان، سرنوشت خودتان و آینده ی خودتان خواهید بود.

شان داده باشند که آن را درک کرده اند این بسیار ساده است، بسیار ساده.
است. از تو درخواست نداده که به چیزی باور بیاوری. فقط سعی دارد تو را
نسبت به تمام ظرفیت هایت، اراده ات، شعور و عشقت آگاه و هشیار سازد.
به راستی، این سبب شاه گامی شما و مردان روشن ضمیر شما خواهد بود. اگر
بتوانی با رویکرد زرتشت به تفاهم برسی، پیشاپیش به اشراق رسیده ای.

ولی دوستان، برای اینکه قلبم را تماماً برای شما بگشایم:

اگر خدایان وجود می داشته اند، چگونه می توانستم تاب آورم که یک خدا
نباشم!

بنابراین خدایانی وجود ندارند.

یک مجادله ی زیبا، و بسیار هم غریب، او می گوید: «اگر خدایانی وجود
داشتند، من چگونه می توانستم طاقت بیاورم که یک خدا نباشم؟ چگونه میتوانم
تاب آوری که یک خدا نباشی؟ زیرا بدون خدا بودن، تو همیشه حقیر باشی،
میسازی، همیشه یک برده باقی خواهی بود. نه، این قابل تاب آوردن نیست. این
جدلی بسیار روانشناختی است، منطقی نیست.

بنابراین، خدایانی وجود ندارند. زیرا من هیچ احساس حقارتی ندارم، زیرا من
با هیچ خدایی رقابت ندارم. زیرا مطلقاً واقعی هستم و ارضا شده ام، نیازی
وجود خدا نمی بینم. من در سلامت خود، در شادی ام، در پاکی ام در قدامت.
خود کاملاً غنی هستم. من ابتدا به دیگری احساس حسادت ندارم. جهان هستی
آنچه را که می توانستم داشته باشم به من بخشیده است. بنابراین خدایانی وجود
ندارند.

من به واقع چنین نتیجه گرفتم؛ ولی اینکه آن مرا گرفته است.

من تمامی این تعالیم را در مورد آن یکتا و آن کامل و آن ساکن و آن

خودکفا و آن پایدار را اهریمنی و ضدانسانی می خوانم.

شهادت زرتشت عظیم است. او می گوید آنچه را که شما خدا می خوانید، اهریمنی و ضدانسانی می خوانم، زیرا که بر علیه انسان است. بسیار نامهربان و عشن است.

ولی بهترین تصاویر و تمثیل ها باید از زمان و از شدن سخن بگویند:

از حالا به بعد، بهترین تصاویر و تمثیل ها باید از زمان و از شدن سخن بگویند چون ما این فکر را پذیرفته ایم که خدا ما را خلق کرده، مسأله ی شدن، becoming دیگر باقی نمانده است. او سگ ها را آفریده، میمون ها را آفریاده، درخت ها را آفریده و انسان را آفریده؛ همه یک وجود being هستند. بیرون از پرسش است. شدن یعنی اینکه تو می توانی کار خدا را بهبود ببخشی. ولی وقتی که فرضیه خدا از بین رفت، زندگی ما به جای وجود داشتن، شدن، میشود. آنوقت تو دیگر آبی را کد و کثیف نیستی که جاری نباشد و روز به روز کثیف تر و آلوده تر شود. تو یک رودخانه خواهی شد، یک تغییر، هر لحظه زندگی تازه و عصاره های تازه برایت خواهد آورد، زیبایی جدید و وقایع جدید.

آن ها باید تحسین کننده و توجیه کننده ی تمام فناپذیری ها باشند.

هر چه که در حال تغییر و تغییر پذیر باشد باید ستوده شود، نه چیزهای پایدار. زیرا پایدار همیشه مرده است؛ زنده همیشه در حرکت و تغییر است. موجود زنده همیشه در حال شدن است، هرگز یک وجود ثابت نیست. زرتشت به جای

وجود بودن، شدن را آموزش می دهد، او به جای پایداری، تغییر را آموزش میدهد.

در من، تمام احساس ها رنج می کشند و در زندان هستند:

ولی اراده ام، همیشه همچون آن رهایی بخش و آورنده ی شادمانی، بر من وارد می شود.

اراده، رهایی بخش است؛ نظریه ی درست اراده و آزادی این است.

.... زرتشت چنین آموزش می دهد.

اراده کردن در شدن مستتر است. تو باید اراده کنی، باید هر لحظه خودت را خلق کنی. مسئولیت دیگر با خدایی فرضی نیست. مسئولیت بر شانه های توست. نمی توانی بر علیه هیچ تقدیری شکایت کنی. اگر در رنج هستی، مسئول هستی. اگر شاد هستی و مسرور، این خواست خودت است، خلقت خودت است.

زرتشت اراده کردن را والاترین کیفیت آفرینندگی در انسان می داند. شما می توانید اراده کنید که همین زمین یک بهشت شود. می توانید اراده کنید که این انسان به ابر انسان تبدیل شود؛ اراده ی شما بزرگ ترین قدرت در دستان شماست.

ولی مردم همچون «اراده کنندگان» willers زندگی نکرده اند، بلکه همچون «رنجورهای احساس» sufferers of feeling زندگی کرده اند. احساس تو چیزی است که دیگری مسئول آن است - کسی به تو توهین می کند و تو احساس خشم می کنی. کسی از تو تحسین می کند و تو احساس خوشی میکنی. قرعه ی بخت آزمایی به نامت می افتد و تو به رقص در می آبی. احساس

چیزی متکی و وابسته است. کسی از بیرون نیاز است تا کاری بکند. چیز، برای
برایست اتفاق بیفتد.

برای همین است که زرتشت فریاد می کند: در من، تمام احساس های من
کشته می شوند و در زندان هستند.

ولی اراده ی من چیزی کاملاً متفاوت است: ولی اراده ام، همیشه همچون آتش
رهایی بخش و آورنده ی شادمانی، بر من وارد می شود.

اراده کردن آزادی بخش است - زیرا اراده کردن شما را خالق می سازد، اراده
کردن از شما خدا یان می سازند.

اراده کردن شما را به ایرانسان متحول می سازد.

..... چنین گفت زرتشت.

فصل بیست و یکم از شقیان

از آغاز زندگی بشر، انسان خوشی بسیار اندکی داشته است:

همین یک چیز به تنهایی، برادران من، نخستین گناه ما است!

و اگر ما بیاموزیم که بیشتر خوش باشیم، بهتر خواهیم آموخت که دیگر به

دیگران آسیب نرسانیم

و از آسیب رسانی پیش گیری کنیم.

بنابراین، هنگامی که دست هایم به رنجوری کمک می کند، آن ها را

میشویم،

اینگونه، روحم را نیز به خوبی پاک می کنم.

زیرا که رنجور را در رنج دیده ام، و چون رنجش را دیدم از شرم او شرمگین

شدم!

و وقتی به او کمک کردم، آنوقت غرورش را به سختی جریحه دار کردم...

> در پذیرفتن، خود دار باشید! با دریافت کردن از دیگری، به او افتخار بدهید!

من به کسانی که چیزی برای بخشیدن ندارند، چنین توصیه می کنم.

با این وجود، من یک بخشنده هستم؛ من با خوشحالی، همچون یک دوست، ...
دوستان می بخشم.

ولی غریبه ها و فقرا نیز می توانند از میوه های من برای خود پرچینند.

اینگونه شرم کمتری را سبب خواهد شد.

و ما بی انصاف ترین مردمان هستیم، نه نسبت به کسی که دوستش نداریم، بلکه نسبت به کسی که ابتدا احساسی به او نداریم.

ولی اگر دوستی داشته باشی که در رنج باشد، برای رنج هایش یک استراحتگاه باش،

ولی استراحتگاهی مانند تختی مفت، تخت اردوگاهی؛

اینگونه بیشترین خدمت را به او خواهی کرد.

و اگر دوست با تو خطا کرده، آنوقت بگو،

> من آنچه را به من کردی می بخشم؛

ولی آن را به خودت کردی؛ این را چگونه ببخشایم؟<

تمام عشق های بزرگ چنین می کنند؛ حتی بر بخشایش و دلسوزی چیره اند.

افسوس، در دنیا کدام حماقت است که به پای حماقت شفیقان برسد؟

و در دنیا چه چیز بیش از حماقت شفیقان سبب رنج بوده است؟

وای بر تمام عاشقانی که نتوانند بر دلسوزی غلبه کنند!

روزی شیطان با من چنین گفت، > حتی خدا نیز جهنم خودش را دارد؛

جهنم او عشق او به انسان است...<

پس مراقب دلسوزی باشی؛ از آن سو، هنوز آبروی سنگین به سوی انسان در راه

است!

به راستی که من نشانه های تغییر هوا را درک می کنم.

ولی این گفته را نیز یاد کنی؛ عشق بزرگ، وراى دلسوزی است؛

زیرا که می خواهد معشوق را بیافریند!

> من خودم را تثار عشقم می کنم، و همسایه ام را نیز چون خودم،<

این است زبان تمام آفرینش گر ها.

با این حال، تمام آفرینش گر ها، سخت اند.

..... چنین گفت زرتشت.

نخستین گناه « the original sin » تقریباً توسط تمام مذاهب مورد بحث قرار گرفته است. همگی در موردش مفاهیمی متفاوت دارند. بیشترین و شایع ترین آن مربوط به مسیحیت است.

بنابر اعتقاد مسیحیت، نافرمانی، نخستین گناه است. لحظه ای که کسی تصمیم گرفت که نخستین گناه، نافرمانی است، به طور خودکار، اطاعت و فرمانبرداری و بالاترین فضیلت می شود. اطاعت تولید برده می کند. اطاعت زهری است که تمام امکان عصیان را از بین می برد. داستان مسیحیت زیباست، با وجودی که مطلقاً دروغ است. خدا، در آغاز، انسان را از خوردن میوه ی درخت دانش و دوخت زندگی ابدی منع کرده بود. همین فکر نیز به نظر مسخره می آید. از یک سو خدا خالق است، پدر است و از سوی دیگر، فرزندان خودش را از خردمند شدن و داشتن زندگی ابدی منع می کند. تضادی عظیم در این به نظر می رسد.

میگوید؛ تنها اطاعت و اعتقاد است که او را نجات خواهد داد. این مفهوم تمام بشریت را عقب مانده و تکامل نیافته ساخته است. او تمام گنج ها را در اختیار دارد و در رنج زندگی می کند، تمام امکانات برای رسیدن به ستارگان را دارد، ولی هنوز بر زمین می خزد.

تمام مذاهب بدون استثنا انسان را از غرور خویش محروم ساخته اند. و لحظه ای که انسان غرورش را از دست بدهد، شرافتش را از دست بدهد، خود روحش را از دست داده است؛ او از سطح انسانی به سطح فروانسانی تنزل می کند.

تا جایی که به نخستین گناه مربوط است، زرتشت نوری تازه آورده است و او در میان تمام عارفان جهان، مربوط ترین و منطقی ترین پیش را دارد. آنچه او میگوید چنان خالص است، چنان آشکار است و چنان درست و غیر قابل انکار است که برای اثبات آن به هیچ سندی نیاز نیست به خودی خود، سند است، خود درخشان self - luminous است. او می گوید:

از آغاز زندگی بشر، انسان خوشی بسیار اندکی داشته است:

همین یک چیز به تنهایی، برادران من، نخستین گناه ما است!

شما برای لذت بردن از تمامی رنگین کمان لذت ها، خوشی ها، شادی ها و نعمت ها، ظرفیت های بی نهایت دارید. ولی تمام مذاهب به شما گفته اند: از خوشی ها و لذت ها دوری کنید، دنیا را ترک کنید و در حداقل زندگی کنید. زندگی نکنید، فقط زنده باشید. و روش قدیسان آن مذاهب نیز چنین شد. این را ریاضت کشی می خوانند، این را انضباط می دانند؛ برای برآفت و دست شستن از آن نخستین گناه که آدم و حوا مرتکب شدند.

ولی شیطان حوا را وسوسه کرد تا از آن درخت دانش بخورد؛ و منطق او ...
عقلایی، انسانی و بسیار مهم است. او به حوا می گوید که اگر شما از این میوه ...
درخت خرد و درخت زندگی ابدی نخورید، خدا می ترسد زیرا که شما خدا را ...
خواهید شد، او حسود است؛ به فرزندان خودش حسادت می کند. او می ترسد. او مایل نیست شما از وجود حیوانی خود به فراسو بروید. او می خواهد شما جاهل، ناهشیار و وابسته باشید؛ در صورتی که شما هر گونه نیروی بالقوه را برای ...
شدن با خدا دارید.

منطق شیطان او چنان عمیق است که به نظر می رسد خدای مسیحیت آمده، که یک خدا باید رفتار کند، رفتار نمی کند.

بر عکس، شیطان الهی تر رفتار می کند. در واقع، واژه ی شیطان devil، از ریشه سانسکریت می آید که معنی آن الهی divine است. الوهیت نیز از همین ریشه است.

ولی حوا و آدم عصیان کردند. و خدا با خبر شد که آنان از میوه ی درخت خرد خورده اند و او بی درنگ آنان را از باغ عدن اخراج کرد؛ در حالی که میترسید که این بار از میوه درخت جاودانگی بخورند و برای همیشه زنده و فناپذیر شوند.

این داستان از بسیاری جهات اهمیت دارد؛ زیرا تمام تاریخ بشر چیزی نیست جز جست و جویی برای کسب خرد بیشتر و بیشتر؛ و جست و جویی برای یافتن منابع ابدی حیات.

تمام مذاهب سعی داشته اند که پیاموند که انسان نباید از فرامین خدا سرپیچی کند، با وجودی که این فرامین زشت اند. انسان باید برخلاف وجودش آری

زرتشت فردی استثنایی است و فقط افراد بسیار هوشمند و بسیار استثنایی، در درک می کنند، برای همین است که مذهب بزرگی از آن برجا نمانده است. جایی که به ارقام مربوط می شود میلیون ها انسان وجود دارند که حتی نام زرتشت را هم نشنیده اند، و او چنان پیش های اصیلی داده که هیچکس ارائه نکرده است.

آیا اصالت پیش های او را تشخیص می دهید؟ او می گوید که گناه نخست... انسان این بوده که بسیار کم از زندگی لذت برده است؛ او تماماً، با شدت تمام، دیوانه وار زندگی نکرده است؛ او با تمام وجودش زندگی نکرده است، او به او شمع نرسیده است. و حتی اگر اندکی خوش بوده، سرشار از ترس از آن لذت... بوده است - ترس از اینکه به خاطر آن عمل تنبیه شود، شکنجه دادن خود در این زندگی، در دنیای دیگر پادشاه به همراه دارد؛ لذت بردن تو را قهر دوزخی پرتاب خواهد کرد که در آنجا تا ابد و برای همیشه شکنجه شوی.

بنابراین، با وجودی که انسان قدری لذت برده، آن ترس وجود داشته؛ هیچگاه، تماماً و از ته قلب نبوده، هرگز در آن تمامیت نداشته و هیچگاه در آن گم نشده است. مذاهب قادر نبوده اند تا انسان را کاملاً از لذات دور کنند، ولی نود و نه درصد موفق بوده اند. و هر چه باقی می ماند - آن یک درصد - آن را نیز مسموم ساخته اند. تو لذت بردی و خوب می دانی که مرتکب گناه شده ای و می دانی، که راحت را به سوی جهنم هموار می کنی!

و چرا زرتشت این را گناه نخستین می خواند؟ زیرا انسانی که تا حد اکثر لذت نبرده باشد، تا حد بهینه خوش نبوده باشد، معنای زندگی را نخواهد شناخت، معنی فضیلت را نخواهد دانست، اهمیت و زیبایی جهان هستی را درک نخواهد کرد. او

جاهل باقی خواهد ماند، یک بیمار روانپریش خواهد بود - زیرا تمام طبیعت تو درخواست لذت دارد و ذهنیت، آلوده شده توسط کشیشان، تو را پس می کشد. هر انسان در یک تنش عجیب گرفتار است، طبیعت می خواهد به یک سو برود و مذاهب تو می خواهند تو را درست در جهت عکس آن بکشانند. تمام زندگی می شود جنگیدن با خودت، دشمن خودت می شوی. و تا زمانی که زندگی را تا زمانی که زندگی را تا اوج های خودش نشناسی - لذت هایی که به سرور تبدیل می شوند، خوشی هایی که به شمع بدل می گردند - تو نخستین گناه را بر علیه خود زندگی مرتکب شده ای.

و اگر ما پیاموزیم که بیشتر خوش باشیم، بهتر خواهیم آموخت که دیگر به

دیگران آسیب نرسانیم

و از آسیب رسانی پیش گیری کنیم.

زرتشت از جهاتی بسیار بدیع، نتیجه گیری های عجیب می کند، گوناگ بودا می گوید، «به کسی آسیب نرسان، کسی را آزاد نده، زیرا این یک گناه است.» مهابودا Mahavira می گوید، «هر نوع خشونت یک گناه است.» زرتشت همین نتیجه را می گیرد، ولی تمام منطق او از بودا و مهابودا عمیق تر است. و اگر ما پیاموزیم که بیشتر خوش باشیم، بهتر خواهیم آموخت که دیگر به دیگران آسیب نرسانیم و از آسیب رسانی پیش گیری کنیم، من می توانم با مرجعیت منطق به شما بگویم که وقتی که مسرور باشی، نمی توانی به کسی آسیب برسانی، زمانی که به جاودانگی زندگی پی بری، و رقص وجد آمیز زندگی را بشناسی، برایت ناممکن است که به کسی آزاد برسانی - زیرا کس دیگری جز تو وجود

ندارد. ما جزایر جداگانه ای نیستیم؛ ما یک سرزمین واحد هستیم، یک تها بگانه.

او این را گناه نمی شمارد، تو را از آزار دیگران باز نمی دارد. او فقط میگوید: «که تا پیشترین حد به خودت خوش بگذران و آتوقت دیگر به کسی آس»
نخواهی زده، زیرا در آن خوشی، دیگر فکر من و تو از میان می رود. آنکاه، دیگران وجود نخواهند داشت یک زندگی هست با میلیون ها تجلی آن درختان، در حیوانات، در موجودات انسانی، در ستارگان - این ها همگی تجلیات، یک حیات هستند، یک زندگی واحد.

اگر به کسی آسیب برسانیم، به خودمان آسیب رسانده ایم.

ولی این بیش وقتی در تو طلوع خواهد کرد که به اوج سرور دست یاف، باشی. بری این است که او می گوید که گناه نخست همین است: انسان، بسیار اندک لذت برده است. و انسانی که خودش زیاد لذت نبرده است، نمیتواند تحمل کند که هیچ کس دیگر لذت نبرد.

این ها واقعیت های ساده روانشناختی هستند. انسانی که درد می کشد، در اضطراب است، در نگرانی است و در رنج است نمی تواند هیچ کس دیگر را تحمل کند که در سرور است. این او را آزرده می سازد: «چرا من رنجورم و دیگران نیستند؟» اگر تمام بشریت در رنج باشد، آتوقت سرور بودن در میان این انسان های رنجور، یک خطر دایمی است.

مردم می خواهند نابودت کنند. تو به آنان تعلق نداری. تو به اندازه ی کافی در رنج نیستی. تو یک بیگانه ای. شاید دیوانه باشی، زیرا وقتی تمام دنیا در رنج است، تو چگونه می توانی بخندی؟ چگونه می توانی آواز بخوانی و برقصی؟

روز پیش نیلام Neelam، مقالات زیادی را آورده بود؛ برخی موافق من، برخی در مخالفت با من، و برخی هم خنثی. او هر روز گریه ی مطبوعات را می آورد. شگفت انگیز است. من حتی آن ها را نمی خوانم. در سراسر دنیا، به نیلام زیان ها، مردم بسیار زحمت می کشند - موافق من می نویسند، مخالف من می نویسند، بی طرف می نویسند، واقعیت ها را می نویسند، از یک منظره، او فقط یک خط را برایم خواند. من از این قبیل چیزها قبلاً بسیار دیده بودم... او از اینکه مردم در مورد من دروغ های مطلق می نویسند، شرمگین و آزده است، چیزهایی که حتی یک بخش آن واقعی نیست. پس او می گوید: «این زشت است، منفور است.» و آن را دور می اندازد. و قبل از درونداختن آن مقاله گفت، «این مرد مطلقاً دروغ می نویسد.»

یکی اینکه او در ابتدا می گوید که من آموخته ترین most learned انسان معاصر می هستم که مورد بیشترین بی احترامی ها هستم. او تعجب خواهد کرد: زیرا من میل ندارم مورد احترام گوسفندان و بزها باشم. مورد احترام میمون ها و الاغ ها باشم، مورد احترام خوک ها و خوکچه ها قرار بگیرم. من در تمام معرم آرزوی احترام نداشته ام. من بشریت کنونی را به قدر کافی ارزشمند نمی دانم که احترامش را بخواهم؛ همان بی احترامی، کفایت می کند. مردانی که زرتشت آنان را «ابرانسان ها» supermen می خواند، شاید آنان قادر باشند که به من احترام بگذارند، زیرا آنان قادر به درک من خواهند بود حتی همین امروز نیز تعداد اندکی مرا درک می کنند؛ و آنگاه احترام ایشان فقط احترام نیست، عشق است. هلیاختگی است.

شده که هدف هایی ضد زندگی، ضد طبیعت داشته باشند، آنان مطلقاً قطعی است.

این مردم رنجور نمی توانند یک انسان مسرور را درک کنند، و انسانی که سرور را نشانخته باشد، فقط از یک چیز لذت می برد، از رنج بردن دیگران. او هر روز صبح زود منتظر اخبار است تا بداند که چند جانیت روی داده است، چند نفر به قتل رسیده اند و چند نفر دست به خودکشی زده اند. زیرا خبر خوب ابتدا خبر نیست، فقط چیزی آشفته کننده، خبر است هیچ چیز طبیعی اخبار نیست، هر مقدار هم که زیبا باشد.

وقتی که سرور هستی، درست عکس این روی می دهد، می خواهی همه نیز سرور باشند. آسیب زدن به دیگری فقط غیر ممکن می شود. این یک انضباط نیست، پیمانی نیست که در مبدی براساس مذهبی بسته شود؛ این فقط نتیجه ی سرور خود است؛ که نمی توانی آزار برسانی اینکه تو می دانی که زندگی از سرور بودن لذت می برد، پس چگونه می توانی زندگی دیگری را بگیری؟ همانطور که تو لذت می ببری، هر شکل دیگر از حیات نیز می خواهد لذت ببرد.

یقیناً، اگر همه چیز در پیرامون تو در رقص باشد و در وجد، شغف تو را نیز پس غنی تر خواهد ساخت. پادشاه آن در همین حالا و هم اینجا است. آزار رساندن به دیگران غیر ممکن است، زیرا به خوشی تو صدمه می زند. و کمک کردن به دیگران برای سرور شدن خدمتی به دیگران نیست، خدمت به خودت است، زیرا خوشی آنان، لذت تو را غنی تر می سازد. هر چه در دنیا مردم بیشتری سرور باشند، آن جو جشن و ضیافت، بیشتر خواهد شد. در آن جو می توانی

و تا جایی که به آموخته ترین انسان مربوط است، این مرد مطلقاً در اشد است، من به طبقه ی آموختگان تعلق ندارم. تمام زندگی من بر یک حقه اساسی استوار است که فقط می توان آن را نیاموختگی unlearning نامید. هر چه را که جامعه بر من تحمیل کرد تا بیاموزم؛ توسط مدارس، مدارس عالی و دانشگاه، کار من این بوده که چگونه این ها را نیاموزم؛ چگونه خودم را از آشفال ها، زباله ها و مزخرفات پاک نگه دارم. من یک مرد آموخته نیستم. شاید نیاموخته ترین انسان در دنیا باشم. و من از اینکه مورد احترام بشریت کنونی قرار بگیرم متنفر هستم - آن هوشمندی را ندارد، قلبش را نیز ندارد، وجودش را ندارد.

بیست و پنج قرن گذشته و هنوز زرتشت را درک نکرده اند و او اینکه مورد عشق و احترام قرار ندارد. شاید مردمی که بتوانند افرادی چون زرتشت را دوست بدارند، هنوز باید به دنیا بیایند. آن وضوح، آن هوشمندی، آن سکوتی برای درک او مورد نیاز است، در انسان های موجود فعلی مطلقاً وجود ندارد.

و دلیل اینکه وجود ندارد این است که آنان به خودشان اجازه نداده اند تا نیروهای باقوه ی خودشان را به فعل آورند. آنان اجازه ی همراهی با طبیعت، با Tao را به خود نداده اند، آنان به خود اجازه ی جاری شدن با رودخانه را نداده اند. آنان به مردمی عوضی گوش سپرده اند، کسانی که به آنان آموخته اند تا در خلاف مسیر رودخانه شنا کنند، تا که در آن مسیر ناکام خسته شوند و شکست بخورند - و آتوشت آنان سرزنش گر خواهند شد. لحظه ای که انسان در رسیدن به هدف شکست بخورد، یک سرزنش گر می شود و چون به همه گره

آسان تر برقصی، می توانی آسان تر آواز بخوانی. هدیه ی بزرگ زرتشت این است.

بنابراین، هنگامی که دست هایم به رنجوری کمک می کند، آن ها را

می شویم،

اینگونه، روحم را نیز به خوبی پاک می کنم.

زیرا که رنجور را در رنج دیده ام، و چون رنجش را دیدم از شرم او، شرمگ

شدم؛

و وقتی به او کمک کردم، آتوقتش غرورش را به سختی جریحه دار کردم.

او همیشه در دیدن چیزها اصرار است. همین نکته را میلیون ها انسان دیده اند.

ولی زرتشت زاویه ای مطلقاً دست نخورده را پیدا می کند. او می گوید، «م

وقت به کسی که در رنج است کمک می کشم، می دانم که غرورش را

می آزارم. می دانم از اینکه رنج می کشد، شرمند است. من به خاطر شرم ا

شرمگینم، و چون به او یاری رسانده ام، غرورش را سخت جریحه دار ساخته ام.

او به جای اینکه انتظار لذت در بهشت را داشته باشد، چون به کسی یاری

رسانده - باز کردن یک حساب در بهشت و شمارش فضیلت ها - او می گوید،

«من دست هایم را می شویم، زیرا به غرور کسی آسیب زده ام. من او را دیده ام

که رنج می کشد، من او را عریان دیده ام، من زخمش را که پنهان بوده دیده ام

با وجودی که به او یاری رسانده ام - ولی یاری من چیست؟ غرورش زخم

خورده است و من باید دست هایم را بشویم. من باید کاری کنم که او احساس

شرمندگی نکند، تا او احساس نکند که غرورش زخم خورده است؛ بر عکس،

احساس کند که من مدیونش هستم، او به من فرصتی داده تا به یک برادر یاری برسانم. او به من مدیون نیست، من به او مدیون هستم.»

> در پذیرفتن، خوددار باشید؛ با دریافت کردن از دیگری، به او افتخار بدهید.

بدهید!

خوددار باشید، در پذیرفتن بسیار بسیار محتاط و مراقب باشید. با دریافت

کردن از دیگری، به او افتخار بدهید. شاید چیزی جزئی باشد، یک گل سرخ؛

لایق فقط گفتن یک صحیح به خیر؛ باشد؛ یک دست تکان دادن باشد؛ ولی آن

را با عشق، با وقار دریافت کن. او به تو احترام گذاشته. بگذار احساس کند که

مورد پذیرش است.

در این دنیا میلیون ها انسان رنج می کشند زیرا کسی آنان را نمی پذیرد. همه

از آنان می پرسند، «آیا ارزش داری؟ آیا لیاقت داری؟» هیچکس آنان را

همانگونه که هستند نمی پذیرد، و البته هر کسی همان است که هست. این تفصیل

او نیست، جهان هستی به او این چنین که هست، نیاز دارد؛ او می باید نیازی را

برآورده سازد که شما از آن آگاه نیستید. شما از بسیاری از اسرار زندگی

بی خبرید. و اگر زندگی، او را پذیرفته است، تو کیستی که او را رد کنی؟

ولی در سراسر دنیا مردم در رنج هستند زیرا که چیزی برای بخشیدن ندارند،

ولی کسی آنان را همانطور که هستند نمی پذیرد و همه انتظار دارند که دیگران

مورد دیگری باشند - آنگاه مورد پذیرش خواهند بود. و هیچ کس نمی تواند

دیگری باشد. او در همان تلاش افلیح می شود، منحرف می گردد و در همان

لذت، او وقار طبیعی و تقدیر طبیعی خودش را از دست داده و گمراه می گردد.

این تولید رنج و مصیبت می کند.

من به کسانی که چیزی برای بخشیدن ندارند، چنین توصیه می‌کنم. با این وجود، من یک بخشنده هستم: من با خوشحالی، همچون یک دوست، به دوستان می‌بخشم.

ولی غریبه‌ها و فقرا نیز می‌توانند از میوه‌های من برای خود برچینند: اینگونه شرم کمتری را سبب خواهد شد.

آیا بیش از این می‌بینید؟ او می‌گوید: «من به دوستانم می‌بخشم، زیرا غرورشان را زخم نمی‌زنم. آنان را پذیرفته‌ام؛ آنان مرا خواهند پذیرفت. ولی برای فقرا، برای غریبه‌ها، من توصیه می‌کنم که بهتر است از میوه‌های من برای خود برچینند: اینگونه شرم کمتری را سبب خواهد شد. غرورشان آزرده نخواهد شد و نسبت به من احساس حقارت نخواهند کرد.

مشکل بتران مردی را با بیش‌های ژوف تری به روان انسان پیدا کرد. و ما بی‌انصاف‌ترین مردمان هستیم، نه نسبت به کسی که دوستش نداریم، بلکه نسبت به کسی که ابتدا احساسی به او نداریم.

می‌توانی کسی را دوست بداری، می‌توانی از کسی نفرت داشته باشی، ولی خشن نباش بی تفاوت نباش. می‌توانی دوست باشی، می‌توانی دوست نداشته باشی - در هر دو مورد یک موضوع می‌گیری. ولی نگو، «برایم مهم نیست» لحظه‌ای که خشن شوی فقط می‌گویی که چه آن انسان زنده باشد و چه زنده نباشد، برای تو فرقی نخواهد داشت.

این بزرگترین آسیبی است که می‌توانی به کسی بزنی. نفرت آنچنان آزار نمی‌دهد. دست کم این است که نفرت داری، رابطه‌ای هست. و نفرت هر لحظه می‌تواند به عشق بدل شود، زیرا عشق به نفرت تبدیل می‌شود - این‌ها به هم

قابل تبدیل هستند. دوست داشتن‌ها می‌تواند فردا به دوست نداشتن‌ها تبدیل شود و بالعکس، ولی بی تفاوتی، همان بی تفاوتی است.

بی تفاوتی بدترین رفتاری است که یک انسان می‌تواند به خود بگیرد. ولی خودت را تماشا کن: خودت چقدر بی تفاوت هستی؟ چند نفر را دوست داری؟ از چند نفر نفرت داری؟ از چند نفر خوش می‌آید، از چند نفر بدت می‌آید؟ رقم‌ها بسیار جزیی خواهند بود. و میلیون‌ها انسان که در موردشان بی تفاوت هستی چه؟ در اتیوپی هر روز هزار نفر از گرسنگی جان می‌دهند. ولی تو در فیلم خودت چه می‌بینی؟ - همان فیلم... و حتی قطاری هم فرا نمی‌رسد. و هر شب تصمیم می‌گیری که دیگر بس است، ولی پس از بیست و چهار ساعت شروع به فکری کردن که «شاید... کسی چه می‌داند، شاید چیزی تغییر کند» و این در تمام عمرت تکرار شده است.

لحظه‌ای که چیزی یک تکرار شود، تو مانند یک آدم آهنی رفتار می‌کنی. و همه چیز مختم به تکرار است، تا وقتی که هوشمندی تو، مراقبه‌گون بودن، و عشقت چنان زیاد باشد که تو را و معشوق را چنان دگرگون سازد که تو در هوشمان معشوق موجودی تازه باشی - گل‌هایی تازه شکوفا شده‌اند، فصل تغییر کرده است.

انسان تا در حال تغییر باقی نماند، حتی عشق نیز به دروغ تبدیل می‌شود، در هر اینصورت، همه در دنیا در عشق زندگی می‌گردند، ولی همه در جهنم خود زندگی می‌کنند - دوزخ‌های خصوصی، درست مانند حمام‌هایی که وصل به اتاق خواب هستند. برای یک زندگی که هرگز به مصیبت تبدیل نشود، که هرگز دوزخ نشود، انسان باید هر لحظه تازه شود، سبکبار از گذشته، همواره در حال

یافتن ابعادی تازه برای ارتباط با مردم، راه های جدید ارتباط و آوازه های تازه را، خواندن.

فرد باید این را یک نکته ی اساسی سازد که « من مانند یک ماشین زندگی نمی خواهم کرده، زیرا ماشین زندگی ندارد - کارآیی دارد. دنیا نیاز دارد که تو یک ماشین باشی؛ زیرا دنیا نیاز به کارآمد بودن دارد.

ولی وجود خودت نیاز دارد که تو مطلقاً غیر ماشینی باشی، غیر قابل پیش بینی باشی - هر پامداد باید تو را موجودی تازه ییابد. راه ابرائسان چنین است، راه سالک sannyasin این است.

پس مراقب دلسوزی باشید: از آن سو، هنوز ابری سنگین به سوی انسان در راه است!

به راستی که من نشانه تغییر هوا را درک می کنم.
ولی این گفته را نیز یاد کنید: عشق بزرگ، و رای دلسوزی است:
زیرا که می خواهد معشوق را بیافریند!

دلسوزی، شفقت، همدردی ... این ها بسیار پایین تر از عشق قرار دارند، زیرا عشق یک تجربه ی سازنده است. عشاق یکدیگر را می سازند. در این آفرینش، یکدیگر که به طور دائم انجام می شود، آنان تازه می مانند، جدید باقی می مانند.
> من خودم را تار عشقم می کنم، و همسایه ام را نیز چون خودم.<

هرگز عشقت را فریب نده، زیرا هیچ فریبی ناشناخته و کشف نشده باقی نخواهد ماند؛ دیگری به زودی فریت را خواهد شناخت. هرگز به کسی که دوست داری دروغ نگو، اصیل و صادق باش و فقط مانند کتابی باز باش - که هیچ چیزش

پنهان نیست، به هیچ چیز تظاهر نمی کند. خودت باقی بمان. > من خودم را تار عشقم می کنم، و همسایه ام را نیز چون خودم.<

بنابراین، نیازی نیست که احساس سنگینی تظاهرها، فریب ها و نفاق ها را داشته باشی.
فقط اصالتاً خودت باش.

این است زبان تمام آفرینش گر ها.

با این حال، تمام آفرینش گر ها، سخت اند.

عشق به عنوان یک خلاقیت مفهومی بسیار با اهمیت است. عشق نه به عنوان یک ارتباط بین دو موجود ایستا، بلکه عشق همچون یک گرداب سازنده، عشق همچون یک رقص، بسیار تند، به سریع ترین سرعت، طوری که نتوان دریافت کدامیک عاشق است و کدام معشوق.

و این رقص عمیق تر و عمیق تر می گردد و رقصنده ها از بین می روند و فقط رقص باقی خواهد ماند. انسان می تواند زندگی را رقصی زیبا سازد، یک عمل سازنده از عشق.

زرتشت عشق را همچون والاترین ارزش می آموزد.

برای او عشق خداوند است؛ عشق، دین است.

.....چنین گفت زرتشت.

این غارها و پلکان توبه را چه کسانی آفریدند؟ آیا کسانی نساخند که
میخواستند خود را پنهان کنند
و از حضور در برابر آسمان روشن شرم داشتند؟
و من فقط زمانی دوباره قلب خویش را به سوی مکان های این خداوند باز
میگردانم
که آسمان روشن بار دیگر از سقف های شکاف برداشته بر سبزه ها و
شقایق های روییده بر دیوارهای شکسته بتابد.
این کشیشان آنچه را که با ایشان در ستیز بود و آزارشان می داد خدا خواندند:
و به راستی چه چیزهای قهرمانانه در عبادشان وجود داشت!
و آنان راهی برای عشق ورزیدن به خدایشان نداشتند بجز اینکه انسان ها را به
صلیب بکشند!
برای اینکه مرا وادارند به تاجی ایشان ایمان یافته تر از این به نظر بیایند
مایلم آنان را برهنه ببینم: زیرا که این فقط زیبایی است که می تواند توبه
کردن را موعظه کند....
روح ناجیان آنان پر از رخته ها بود: ولی در هر رخته، آنان توهّمات خویش را،
رخته گیر خود را، که خدا خواندند، قرار دادند.
آنان با اشتیاق و جنجال گله های خود را روی پل هایشان را نندند:
گوییم که فقط یک پل به سوی آینده وجود دارد!
در راهی که می پیمودند، نامه هایی از خون می نگاشتند،
و جهالتشان به آنان آموخته بود که حقیقت با خون ایات می شود. ولی خون
بدترین گواه حقیقت است؛
خون پاک ترین تعالیم را به وهم و نفرت قلب بدل کرده و مسموم میسازد....

فصل بیست و دوم

از کشیکان

و روزی زرتشت به مریدانش اشارتی کرد و با ایشان چنین گفت: در اینجا
کشیکان وجود دارند:
و اگر چه آنان دشمنان من هستند، از کنارشان با شمشیرهای خفته، به آرامی
بگذرید!
آنان دشمنان بدی هستند: هیچ چیز کینه تو تر از فروتنی آنان نیست.
و کسی که آنان را لمس کند به راحتی آلوده می شود.
کسی که آنان او را ناجی می خوانند، ایشان را به بند کشیده است،
به بند ارزش های دروغین و متون مذهبی دروغین!
ای کاش کسی آنان را از ناجی شان نجات بخشد!
آه، این کلیه ها را غارهای عطر آگین خویش نشاید!
بر عکس، ایمان آنان فرمان می دهد: > از پله ها به زانو بالا روید، ای گناه
کاران!<

و شما، برادران من، اگر خواهان یافتن راه آزادی هستید،
باید توسط مردانی بزرگ تر از هر ناجی دیگر نجات پیدا کنید!
.....چنین گفت زرتشت.

یک داستان باستانی پسک شیطان جوان دوان دوان نزد رییسش آمد. او
می لرزید و به شیطان پیر گفت، «باید فوری کاری انجام بدهیم: مردی در روی
زمین حقیقت را یافته است؛ و وقتی مردم حقیقت را بشناسند، چه بر سر حریفی ما
خواهد آمد؟»

شیطان پیر خندید و گفت، «بنشین و استراحت کن و هیچ نگران نباش. ترتیب
همه چیز داده شده است، افراد ما آنجا هستند.»

شیطان جوان گفت، «ولی من همین حالا از زمین می آیم. حتی یک شیطان
هم در آنجا ندیدم.»

شیطان پیر گفت، «کشیشان افراد ما هستند. آنان هم اینکه در اطراف آن مردی
هستند که حقیقت را یافته است. حالا آنان واسطه ی بین آن انسان اهل حقیقت و
توده ها هستند. آنان معابدی خواهند ساخت، متون مذهبی خواهند نوشت، آنان
همه چیز را تفسیر و منحرف خواهند کرد. آنان از مردم می خواهند که عبادت و
پرستشی کنند. و در این هیاهو، حقیقت گم خواهد شد. این روش قدیمی من است،
که همیشه موفق بوده است.»

کشیشانی که نماینده ی یک مذهب هستند، دوستان آن مذهب نیستند. آنان
بزرگ ترین دشمنان آن هستند، زیرا مذهب به واسطه نیاز ندادن بین تو وجهان
هستی یک ارتباط بی واسطه هست.

آنچه که نیاز داوید ادراک زبان هستی است. شما زبان های انسانی را میدانید،
ولی این ها زبان جهان هستی نیستند.
هستی فقط یک زبان را می شناسد، و آن زبان سکوت است.

اگر تو نیز بتوانی ساکت باشی، تو نیز قادر خواهی بود که حقیقت را درک
کنی، معنای زندگی را بفهمی، اهمیت هر آنچه را که هست دریابی. و هیچکس
وجود ندارد که بتواند این ها را برای تو تفسیر کند. هر کس باید خودش این ها را
دریابد. هیچکس نمی تواند به نمایندگی از سوی تو آن را برایت انجام دهد -
ولی این کاری است که کشیشان در طول قرون انجام داده اند. آنان مانند یک
«بوار چین» بین تو و هستی ایستاده اند.

چند روز پیش پاپ واتیکان به تمام کاتولیک ها اطلاع داد، «به من بارها و
بارها گفته شده که کاتولیک های بسیاری مستقیماً نزد خداوند اعتراف می کنند.
آنان نزد کشیشان و به اتاقک های اعتراف نمی روند. من اعلام می کنم که
اعتراف کردن مستقیم نزد خداوند یک گناه است. باید نزد کشیش اعتراف کنید؛
نمی توانید مستقیماً یا خداوند مرتبط شوید.»

او هیچ دلیلی ارائه نداده، زیرا هیچ دلیلی وجود ندارد، بجز اینکه کشیش باید
ملش را حفظ کند - و خود پاپ یک کشیش عالی رتبه است.

اگر مردم بدون هیچ راهبر به سوی واقعیت بروند، بدون کسی که به آنان
گوید چه چیز خیر است و چه چیز شر، بدون اینکه کسی نقشه ای برای پیروی
کردن به آنان بدهد، میلیون ها انسان قادر به ادراک هستی خواهند بود - زیرا
بش قلب ما نیز همان تپش قلب کائنات است، زندگی ما بخشی از تمامیت حیات
است.

به مزرعه‌ی من سرازیر شود و به مزرعه‌ی همسایه نرود، زیرا که او دشمن من است، فقط بر زمین‌های من بیارد.

چرا خداوند باید این‌ها را بنویسد؟ هر متن مذهبی سندی کافی است برای اینکه توسط انسان نوشته شده، آن هم انسان‌های بسیار عقب‌مانده و احمق. این عنوان مذهبی حتی به عنوان ادبیات خوب نیز جایگاهی ندارند - بچه‌گانه، زحمت زشت هستند، ولی چون به زبان‌های مرده نوشته شده‌اند... و برخی از آن‌ها به زبان‌هایی نوشته شده که هرگز توسط مردمان عادی به کار برده نمی‌شدند، برای نمونه، وداها. زبان آن‌ها هرگز توسط مردم معمولی استفاده نشده است. زبان طبقه روحانیون یا پراهمین Brahmins بوده، زبان کشیشان.

و آنان از اینکه این متون ترجمه شود بسیار اکراه داشتند، زیرا خوب میدانستند: وقتی که ترجمه شود، قداست خود را از دست خواهد داد. مردم خواهند دید که بسیار بی‌معنی و زشت است - چه رسد به اینکه مقدس باشد! در تمام متون مذهبی آنان، موارد زشت و مستجن وجود دارد. ولی به زبان‌های سنسکریت عبری، پالی Pali یا پراکت Prakrit نوشته شده‌اند که توسط مردم عادی به کار برده نمی‌شوند. آن زبان‌ها مرده‌اند، و تمام مذاهب از اینکه متون آن‌ها به زبان‌های زنده و قابل درک برای مردم برگردانده شود، اکراه دارند. اگر چه، برخلاف اکراه آنان، این متون به زبان‌های معاصر برگردانده شده

بخست، آنان مخالف چاپ شدن آن متون بودند. سپس با ترجمه‌ی آن‌ها مخالفت کردند. تنها دلیل این بود: آنان می‌دانستند که وقتی آن‌ها چاپ شود، در برابر دنیا توزیع خواهد شد و هر کسی می‌تواند آن‌ها را بخرد. و اگر به زبان‌های

ما بیگانه نیستیم، ما از جایی دیگر نیامده‌ایم؛ ما در درون همین جهان هستی رشد می‌کنیم. ما بخشی از آن هستیم؛ بخشی اساسی از آن.

ما فقط باید به قدر کافی ساکت باشیم، تا بتوانیم آنچه را با کلام نمی‌توانیم بیان شود، بشنوم: موسیقی هستی را، خوشی عظیم آن را، ضیافت همیشگی جهان هستی را. زمانی که این چیزها به قلب ما نفوذ کنند، دیگر گونی روی خواهد داد. این تنها راهی است که انسانی مذهبی می‌شود - نه با رفتن به کلیساهایی که ساخته‌ی بشر است، نه با خواندن متون مقدسی که ساخته‌ی بشر است. ولی کشیشان وانمود می‌کنند که کتاب‌های مذهبی آنان را خداوند نوشته است. همین مفهوم بسیار احمقانه است. به آن متون نگاه کنید: امضای خداوند را در هیچ‌جا نخواهید یافت. چیزهایی را خواهید یافت که دلیلی ندارد که خداوند نوشته باشد. هندوها به کتاب‌های ودا Vedas ایمان دارند و پاور دارند که خدای خداوند آن‌ها را نگاشته است، و آن کتاب‌ها، قدیمی‌ترین کتاب‌های موجود هستند؛ ولی هیچ هندو به خود زحمت نمی‌دهد که به آن‌ها نگاه کند. اگر خداوند آن‌ها را نوشته باشد، باید چیزهای بسیار عظیمی در آن‌ها باشد... ولی نود و هشت درصد از وداها فقط اراجیف است - چنان اراجیفی که ثابت می‌کند که توسط خدا نوشته نشده‌اند.

برای نمونه، دعای یک کشیش چرا خداوند باید آن را بنویسد؟ و دعای او چنین است که گاوهایی او شیر کافی نمی‌دهند، به من رحم کن، شیر گاوهاییم را زیاد کن. نه تنها این، شیر گاوهایی دیگران را کاستی بخش، آیا خداوند چنین می‌نویسد؟ یا اینکه، دشمنانم را هلاک کن و به دوستانم یاری برسان. و حتی چیزهای احمقانه‌ای مانند این: «باران می‌گیرد؛ تربیتی بده که تمام آب‌ها

مردم را مصیبت زده کرده است، زیرا تمامی لذات دنیا را محکوم می کند. او لذات دنیا را محکوم می کند تا لذات آن دنیا را بستاند.

و آن دنیای دیگر افسانه ی اوست. و او می خواهد که بشریت واقعیت خود را برای افسانه ی او فدا کند - و مردم چنین کرده اند.

زرتشت در محکوم کردن کشیشان تنها نیست. گوتام بودا با اوست، ماهایورا با اوست، لاکوتزو با اوست، آنان نیز کشیشان را محکوم کرده اند، ولی بسیار به اوست زرتشت کسی است که حقیقت را وک و پوست کنده می گوید. او مطلقاً واقع گر است. او به ادب و رسوم و فرهنگ اعتنایی ندارد. او هر آنچه را که همچون حقیقت تجربه کرده، بیان می کند.

و روزی زرتشت به مریدانش اشارتی کرد و با ایشان چنین گفت: در اینجا کشیشان وجود دارند:

و اگر چه آنان دشمنان من هستند، از کنارشان با شمشیرهای خفته، به آرامی بگذرید!

زرتشت بسیار ساده است، معصوم؛ مانند یک کودک سخن می گوید، گوتام بودا آنان را دشمنان من

نمی خواند، او دور می زند. زرتشت مستقیماً نفرت خودش را نشان می دهد. کشیشان نه تنها دشمنان زرتشت هستند، بلکه دشمنان تمام عاشقان حقیقت هستند، کسانی که جبری حق هستند و یا حقیقت را دریافته اند. هر چه به حقیقت نزدیک تر باشی، کشیش یا تو بیشتر دشمن است. تو مشترین او را پرانده میکنی و تجارت او را مختل می سازی. برای او مذهب یک تجارت است.

زنده ترجمه شود، آنوقت برای چه ملت می توانید حقیقت را پنهان کنید؟ چگونه اثبات می کنید که این ها را خداوند نوشته است؟

متون مذهبی ساخته ی بشر است، مجسمه ی خدایان ساخته ی بشر است و کلیساها و معابد را انسان ساخته است، ولی هزاران سال شرطی شدگی به آن ها نوحی قدسات و الوهیت بخشیده است. و هیچ چیز قدسی و الهی در آن ها وجود ندارد.

کشیشان بیش از هر کس دیگر بشر را فریب داده اند. این بدترین شغل در دنیاست، حتی بدتر از حرفه ی فحشا. یک فاحشه دست کم در مقابل چیزی به تو می دهد؛ کشیش فقط هوای گرم به تو می دهد - او چیزی ندارد که به تو بدهد. و تمام ماجرا این نیست: هر گاه انسانی حقیقتی را دریافته باشد، این کشیشان با او مخالف هستند. روشن است که باید هم مخالف باشند، زیرا اگر حقیقت او را مردم هم دریابند، میلیون ها کشیش در سراسر دنیا بیکار خواهند شد. و شغل آنان مطلقاً غیر موکد است. آنان طفیلی هستند. کشیش راه هایی را می یابد تا او را استثمار کند. تا وقتی که مذهب از دستان کشیشان آزاد نشود، دنیا فقط با شبه مذاهب باقی خواهد ماند؛ هر گز مذهب واقعی را نخواهد داشت. و دنیایی مذهبی نمی تواند چنین فلاکت بار باشد: دنیای مذهبی باید یک ضیافت همیشگی باشد. یک انسان مذهبی چیزی جز شعل خالص نیست.

قلش پر از آواز است.

تمامی وجودش آماده است تا هر لحظه به سماع در آید.

ولی کشیش، حقیقت جویی را از انسان ربوده است. او می گوید: نیازی به جست و جو نیست، پیشاپیش یافته شده است، فقط باید ایمان یابوری، کشیش

با آنان نجنگید. زیرا شما تازه کار هستید، شما باید هنوز حقیقت را تجربه کنید - مشکل این است. آنان می توانند شما را آشفته کند، می توانند شما را گمراه کنند. شما حقیقت را نمی شناسید، آنان نیز حقیقت را نمی شناسند، ولی آنان مباحثه کردن را می دانند، سفسطه بلد هستند. آنان می توانند ذهن های شما را به هر چه که بخواهند متقاعد کنند.

یکی از نایب ریسان دانشگاه من یک کارشناس حقوقی برجسته بود که در دنیا مشهور بود. او سه دفتر حقوقی داشت: یکی در لندن، دیگری در دلهی نو و دیگری در پکن و او پیوسته بین این سه شهر در رفت و آمد بود. او بزرگ ترین پرونده ها را در دست داشت - مربوط به ماهاراجه ها، پادشاهان و ملکه ها - ولی او یک الکی بود. او پول بسیار به دست آورده و وقتی بازنشسته شد، تمام آن پول را بخشید و از آن پول دانشگاهی تاسیس شد. او نایب رییس دانشگاهی شد که با پول او تاسیس شد.

من عادت داشتم برای پیاده روی صبحگاهی بروم و او تنها کسی بود که او را در راه می دیدم و رفته رفته با هم بسیار دوست و صمیمی شدیم. روزی من در مورد سفسطه صحبت می کردم و او به یاد یکی از پرونده هایش افتاد که در لندن داشت. دعوی حقوقی بین ماهاراجه ی پور Jaipur و ماهاراجه ی ودی پور Udaipur بود. این یک دعوی بزرگ بود و او شب قبل مشروب زیادی خورده بود و در بامداد هنوز هم از آن الکل متأثر بود.

او به دادگاه رفت و در آن حالت مستی قراموش کرد که از منافع ماهاراجه ی جی پور دفاع می کند. همه تعجب کرده بودند زیرا او شروع کرده بود به انتقاد از ماهاراجه ی جی پور! او مباحثه کرد و تمام شواهد و عدله قانونی را در مخالف با

کلیساهای آمریکا به این دلیل ساده با من مخالف بودند که مردان و زنان جوان بسیاری از جرگه ی آنان خارج شده بودند.

مردم من به هیچ مذهبی تعلق ندارند.

آنان مردمی با دایانست هستند، و برای مذهبی بودن تو نیازی نداری که به مذهبی تعلق داشته باشی.

دایانست یک کیفیت است، رایحه ی آگاهی و معرفت تو است، این ابداً ربطی به تعلق داشتن به یک سازمان ندارد. این ربطی به پیروی کردن از عقاید و مفاهیم خشک و مرده ندارد، عقایدی که توسط مردمی تعیین شده که مدت های مدید است مرده اند. در نگرشی متفاوت، به نام مذهب مردگان بر زندگان چیره شده اند! آنان دیکته می کنند که شما چگونه باید زندگی کنید. آنان هیچ چیز در مورد تغییرات وسیعی که از زمان مرگشان تاکنون رخ داده است نمی دانند.

ما در دنیایی کاملاً متفاوت زندگی می کنیم و ما همه روز به یک هشپاری خودانگیزخته نیاز داریم تا نسبت به واقعیت پاسخگو باشیم. و ما پیوسته شکست میخوریم، زیرا پاسخگویی ما خودانگیزخته نیست: واقعیت تازه است و پاسخگویی ما هزاران سال کهنه است. شکست ما مطلقاً قطعی است و این شکست پیوسته زندگی ما را مصیبت بار ساخته است.

... در اینجا کشیشان وجود دارند: و اگر چه آنان دشمنان من هستند، از کنارشان با شمیرهای خفته، به آرامی بگذرید! با آنان سبزه نکشید. آنان در سبزه جویی بسیار کارآمد هستند. آنان کار دیگری ندارند، فقط مجادله می کنند. بهتر است که از کنارشان با شمیرهای خفته، به آرامی بگذرید!

در خلاف گفته های قبلی خودش بحث می کرد و برنده هم شد. پس او به من گفت که مسقطه مانند یک فاشه است.

مباحثه کردن هیچ چیز را ثابت نمی کند: یک مباحثه که قدری بهتر باشد می تواند آن را از بین ببرد. اگر تجربه نداری، وارد شدن به سبزه با کشیشان خطرناک است، زیرا ذهن بی تجربه ی تو می تواند با بحثی متقاعد شود که درست نیست.

توصیه ی زرتشت این است: نخست تجربه پیدا کن - آنوقت نیازی نیست که از هیچ بحثی بررسی زیرا آنوقت هیچ بحثی نمی تواند تجربه ی تو را نابود کند. تجربه ی تو به خودی خود یک سند محکمی است.

آنان دشمنان بدی هستند: هیچ چیز کینه تو را از فروتنی آنان نیست.

آنان واتمود می کنند که بسیار فروتن هستند، ولی بسیار کینه توز هستند. می توانی در سراسر دنیا مشاهده کنی که کشیشان فقط یک کار کرده اند: آنان جنگ پر پا کرده اند، جنگ های مذهبی که آن را جهاد crusades می خوانند. آنان پیش از هر کس دیگر آدم کشته اند، به نام مذهب، به نام عشق، به نام حلیفت. فروتنی آنان یک نفاق است. کینه توزی آنان مشهور است.

آنان برای هزاران سال است که یگانگی انسان ها را نابود کرده اند. تمام بشریت واحد و یگانه است، ولی کشیشان اجازه نمی دهند که این اتفاق بیفتد! دریا اگر تمام بشریت یگانه شود و این صفت های «مسیحی»، «هندو»، «یهودی» را از خود دور کند، کشیشان ضرر می کنند. آنان شغلی با مزایای خوب دارند و کاری انجام نمی دهند، بجز تولید مزاحمت و اغتشاش در بین مذاهب مختلف. آنان دشمنان بدی هستند: هیچ چیز کینه تو را از فروتنی آنان نیست.

او ذکر کرد. حتی قضات نیز به یکدیگر نگاه می کردند: چه بر سر این مرد آمده بود؟ - او باید به نفع ماهاراجه ی جی پور سخن می گفت و کیل دیگر که حامی ماهاراجه ی اودی پور بود نمی توانست باور کند که چه اتفاقی افتاده است: حالا او باید چه کار کند؟ در وقت نهار، وقتی دادگاه تعطیل شده، منشی او به او گفت: «چیه می کنی؟ آیا به نفع ماهاراجه ی جی پور کار می کنی یا به نفع ماهاراجه ی اودی پور؟»

او گفت، «من دیشب مشروب زیادی خوردم. نمی دانم به نفع کدامیک می جنگم و برای چه؟ ولی باید چیزی می گفتم. آیا فکر می کنی که اشتباه کردم؟» منشی او گفت، «البته که اشتباه کردی. و تو قضاوت را متقاعد کرده ای. حتی وکیل طرف مقابل هم گیج شده است: تو کار او را انجام داده ای.»

او گفت، «نگران نباش. پس از حالا به بعد من به نفع ماهاراجه ی جی پور می جنگم. تو فقط کنار من بایست و کت مرا بکش تا بار دیگر فراموش نکنم. من هنوز کاملاً از تاثیر الکحل بیرون نیامده ام. من هنوز هم قاضی را دوتا می بینم، آن معیار من است!»

در بخش دیگر دادگاه، پس از نهار، او به قاضی گفت، «من پیش از نهار به نفع ماهاراجه ی اودی پور و علیه ماهاراجه ی جی پور سخن گفتم. این تنها نیمی از مباحثه ی من بود. من زمینه را آماده می کردم. حالا من تمام آن مبحث را نابود می کنم، زیرا من اینجا هستم تا از ماهاراجه ی جی پور و منافع او دفاع کنم.» این کشفی تازه برای همه بود و حتی قاضی هم باور نداشت که او بتواند هر آنچه را که به وضوح بیان کرده بود، نقض کند. ولی او نقض کرد. حالا او

و کسی که آنان را لمس کند به راحتی آلوده می شود.

حتی آنان را لمس هم نکن! حتی در تماس بودن با آنان تو را آلوده می کند. آنان زشت ترین و آلوده ترین شغل های دنیا را دارند.... آنان خداوند را در بازار می فروشند.

روزی از کنار یک کلیسا می گذشتم، دختر جوان و زیبایی برایم دست تکان داد که بایستم، پس اتومبیل را متوقف کردم. او چند بروشور به من داد. اولین بروشور، هکس یک خانه ی بسیار زیبای کوهستانی بود که آبشاری در کنارش بود و با درختانی بسیار زیبا و برافراشته و زیر آن نوشته شده بود: «آیا این خانه را می خواهید؟»

من باورم نشد که این خانه در آن شهر باشد. در آنجا کوهستانی نبود و آبشاری وجود نداشت، ولی شاید من نمی دانستم. پس به داخل آن بروشور نگاه کردم: روی زمین نبود، در بهشت بود. «به عیسی مسیح ایمان بیاور و صاحب این خانه خواهی شد، درست در جوار خداوند...» این مردم حتی اراضی بهشت را می فروشند، و بسیار ارزان - فقط به خدا ایمان بیاور، فقط به عیسی مسیح (ع) ایمان بیاور، همین کافی است.

کسی که آنان او را تاجی می خوانند، ایشان را به بند کشیده است. تمام نجات دهندگان انواع قید و بندها را آفریده اند. در واقع، هیچکس نمیتواند دیگری را نجات بدهد. شخص فقط می تواند خودش را نجات بدهد، ولی برای نظاره به اینکه، «من تاجی هستم؛ فقط به من ایمان بیاورید و من شما را نجات می دهم، من تاجی هستم و تنها تاجی واقعی»، او انواع زندان ها را ایجاد کرده است.

این زندان ها روحی و روانی هستند، برای همین است که آن ها را نمی بینی. و گرنه وقتی می گویی، «من یک مسیحی هستم»، یا «من یک بودایی هستم»، منظورت چیست؟ منظورت این است که، «من ایمان دارم که گوتام بودا مرا نجات خواهد داد»؛ یا «من منتظر عیسی مسیح (ع) هستم تا بیاید و مرا نجات بدهد».

تو از هر گونه تلاش برای متحول شدن توسط تلاش فردی است. پس تمام این تاجی ها برای انسان، فقط زندان ساخته اند. و کشیشان نمایندگان آنان ناجیان مرده هستند. زرتشت می گوید، کسی که آنان او را تاجی می خوانند، ایشان را به بند کشیده است. این کشیشان خود نیز در بند هستند، ولی زندان آنان برای ایشان نفع دارد. دیگران که در زندان هستند فقط عمر خود را به انتظار کشیدن هدر میدهند. تمام انتظارات، انتظار آمدن گودو Godot است، که هرگز نمی آید.

پنج هزار سال پیش کریشنا به هندوها قول داد، «هرگاه مصیبت باشد، هرگاه درد باشد، هرگاه تشویش باشد، هرگاه مردم بی فضیلت شدند - من برای نجات شما خواهد آمد».

حالا او بیش از این چه می خواهد؟ زندان ها پر از جنایتکاران است و آنان که در زندان نیستند به این معنی نیست که جانی نیستند، هنوز دستگیر نشده اند. مردم در مصیبت کامل به سر می برند، گرسنگی، فقر، انواع انحرافات جنسی... پس او منتظر چیست؟ باید بیاید! برای نجات مردم، بهتر از این فرصتی وجود ندارد.

مسیح (ع) قول داد، « من خواهم آمد، همگی وعده داده اند. وعده ی آنان زنجیری بر روح های شما شده است. به سبب این وعده ها، شما برای تغییر دادن وجود خود هیچ تلاشی نکرده اید، که بسیار آسان تر از منتظر ماندن است.

... به بند ارزش های دروغین و متون مذهبی دروغین!

من واقعاً تعجب می کنم، که تقریباً تمام دنیا به انواع متون مذهبی دروغین باور دارند. ساختگی بودن آن ها چنان آشکار است که نیازی به اثبات ندارد.

برای نمونه، تمام آن ها می گویند، « خدا دنیا را آفرید، و البته شهادی وجود نداشت. بر چه اساسی آن ها چنین با اطمینان می گویند که خدا دنیا را خلق کرد؟ خداوند در هیچ جا حکمت نکرده که، « من دنیا را آفریدم... یا روز و ماه و سال. حتی یک شاهد هم وجود ندارد.

تمام آن متون درباره ی خداوند موضعه می کنند، ولی حتی یک نفر هم او را ندیده است. آن ها در مورد بهشت و دوزخ سخن می گویند - نه فقط سخن میگویند، بلکه نقشه ی بهشت و دوزخ را هم دارند! ولی نقشه ی زمین را که روی آن زندگی می کنند ندارند؟

روزی من از آگرا، Agra بازدید می کردم. آگرا زیباترین شاهکار معماری، تاج محل را در خود دارد. در آن حوالی یک فرقه ی هندو به نام اداواسومی Radhaswami وجود دارد. وقتی بنیان گذار آن فرقه از دنیا رفت، آنان تصمیم گرفتند چیزی بهتر از تاج محل بنا کنند، زیرا در همان شهر آگرا او را دفن کرده بودند. آنان پول کافی جمع کردند و تقریباً در طول صد سال هزاران سنگ تراش روی آن کار می کردند، و تنها طبقه ی هم کف آن آماده است. به نظر نمی رسد که آنان بتوانند تمام رویای خودشان را محقق کنند، ولی همان یک طبقه هم نشان

می دهد که اگر موفق شوند، تاج محل در رتبه ی دوم قرار خواهد گرفت. مکان آنان رتبه ی اول خواهد بود - آن بنا یک شاهکار هنری بسیار زیبا و حکمتی روی مرمر آن بسیار عظیم است.

کشیش عالی رتبه ی آنان مرا به درون معبد برد و نقشه ای به من نشان داد. آنان باور دارند که پانزده بهشت و پانزده جهنم وجود دارد. به نظر مانند ریاضیات می آید. شخصی فقط چیزی چیزی دزدیده است، یک دگمه از کت تو را دزدیده است، حالا اگر او را نزدیک آدلف هیتلر ببندازی، به نظر درست می آید. باید نوعی طبقه بندی وجود داشته باشد. پس منطقی است: پانزده جهنم برای رده های مختلف گناهکاران وجود دارد و بزرگ ترین گناهکاران به جهنم پانزدهم می روند. در مورد بهشت نیز همین صدق می کند. کسی کار خوبی انجام داده، ولی نمی توان او را با گوتام بودا یا مسیح (ع) در یک مکان قرار داد! پس من به نقشه نگاه کردم. با دیدن علاقه ی من به آن نقشه، آن کشیش از من پرسید، « در این مورد چه فکر می کنی؟»

گفتم، « کاملاً درست است!»

در حالی که کاملاً زشت بود زیرا در آن نقشه، موسی (ع) در طبقه ی پنجم بهشت قرار داشت، مسیح (ع) در طبقه ششم، گوتام بودا و ماهاویرا در طبقه هفتم. کبیر Kabir و ناناک Nanak در طبقه ی هشتم... آنان این بزرگان را اینگونه طبقه بندی کرده بودند و بالاخره بنیانگذار فرقه ی خودشان را در طبقه ی پانزدهم بهشت آورده بودند. او در آنجا تنها بود. او به بالاترین مراحل معرفت دست یافته بود. بودا هنوز هم در طبقه ی هفتم قرار داشت و مسیح (ع) در طبقه ششم! او گفت، « در مورد طبقه بندی این مردان چه می گویی؟»

مراقبه گون نیاز دارد، به سکوتی دو درون تو نیاز دارد - این تنها معبد است، تمام معابد دیگر دروغین هستند.

ای کاش کسی آنان را از ناجی شان نجات بخشد!

زرتشت می گوید کسی باید آنان را از ناجی شان نجات بدهد. ولی هرگاه چیزی برخلاف دروغ ها بگویی، بی درنگ دشمن می تراشی. من به هیچ کس آزادی نرسانده ام و در سراسر دنیا میلیون ها دشمن دارم - زیرا فقط جملات دروغ را در متون مذهبی آنان نشان داده ام و آنان قادر به دفاع از متون خود نیستند، شکست آنان در دفاع از متون مذهبی، به خشم، غضب و دشمنی تبدیل می شود.

آه، به این کلبه ها بنگرید که این کشیشان برای خود ساخته اند.

آنان کلیساها را غارهای عطر آگین خویش می خوانند!

آه از این نور دروغین! آه از این هوای بو گرفته!

ایشان مکانی است که روح را پرواز تا اوج خویش نشاند!

برعکس، ایمان آنان فرمان می دهد: <از پله ها به زانو بالا روید، ای گناه

کاران!>

هر مذهب شرافت انسان را نابود می کند! او را گناهکار می خواند. کشیشان به جای اینکه به انسان شرافت ببخشند، او را زیباتر و راستگوتر کنند، او را روی زمین، یک خدا کنند، آنان تمام بشریت را به جمعی گناهکار تبدیل کرده اند. تنهاکاری که باید انجام دهی این است، <از پله ها به زانو بالا روید، ای گناه کاران!>

آنان این عمل را پرستش می خوانند، نیایش می خوانند.

گفتم، <کامل است، مرشد شما در طبقه پانزدهم است.>

به من نگاه کرد، <گفت چگونه مطمئن هستی؟> گفتم، <من یقین دارم، زیرا من در طبقه ی شانزدهم هستم!> و مرشد شما سخت می کوشد که وارد طبقه ی شانزدهم شود، ولی من به او اجازه نمی دهم، او گفت، <شانزدهم؟ ولی ما همچنین چیزی نشنیده ایم.>

گفتم، <چه شنیده باشی و چه نشنیده باشی فرقی ندارد.>

او گفت، <ولی تو به مرشد ما اهانت می کنی؟> گفتم، <من به او اهانت نمیکنم، هرکس بنا به تقوایش سهم دارد! او فقط به طبقه ی پانزدهم رسیده است و این طبیعی است که من نمی خواهم آپارتمان شانزدهم را با کسی تقسیم کنم، و کسی در بالاتر نیست، پس من نمی توانم بالاتر بروم. این والاترین اوج است و مرشد تو باید در همان پانزدهم بماند.>

او گفت، <من تو را باور نمی کنم، باید شوخی کرده باشی.>

گفتم، <آیا تو شوخی نمی کنی؟ تو بودا را در طبقه ی هفتم قرار داده ای و مرشد خود را که به گردپای بودا هم نمی رسد در طبقه ی پانزدهم قرار داده ای؟> او بسیار خشمگین شد، ولی من گفتم، <خشم کمکی نمی کند. تمام این ها دروغ است و تو هیچ سندی برای آن ها نداری. اگر بتوانی ثابت کنی، من نیز سندی می آورم که من در طبقه ی شانزدهم هستم. از مرشد خودت پرس، او مرا خوب می شناسد!>

ولی تمام متون مذهبی پر از دروغ هستند. باید هم پر از دروغ باشند، زیرا حقیقت بسیار ساده است. حقیقت نیازی به متون مذهبی ندارد، فقط به هوشیاری

در درون تو کرده است - دوگانگی بین بدن و روح. این تولید یک شکاف شخصیتی schizophrénia در انسان ها کرده است - شخصیت همه شکاف برداشته است.

تا زمانی که واحد نشوی، هماهنگ و موزون نشوی، هرگز نوای آسمانی را نخواهی شنید، نوایی که تنها دلیلی است برای اینکه دنیا بد نیست، دنیا زیباست؛ نه تنها زیباست، بلکه آگاه است؛ نه تنها آگاه است؛ بلکه پیوسته در حال آفرینش است.

مسیحیان می گویند که خداوند دنیا را در شش روز آفرید؛ و در روز هفتم، در یکشنبه، استراحت کرد - و هم هنوز هم در حال استراحت است، دوشنبه ی او هنوز فرا نرسیده است. این دنیا، این گیتی پنهان که مرزی ندارد، یک روند همیشگی از آفرینش است؛ هنوز هم در حال آفریده شدن است. چه کسی بگوید که خلقت در شش روز به اتمام رسیده و چرا باید در شش روز کامل شود؟ هیچ چیز به نظر کامل نمی آید، همه چیز در حال رشد کردن است، هوشمندی انسان در حال رشد است، معرفت او در حال رشد کردن است.

در آن شش روز، خداوند زرتشت را خلق نکرد، گوتام بودا را خلق نکرد، مسیح (ع) را خلق نکرد. این ها مراحل بالاتر خلقت هستند. زرتشت می گوید که تو فقط پلی برای فرارسیدن ابرانسان هستی. تو یک بودن being نیستی، فقط یک شدن becoming هستی. این که انسان فقط یک شدن است، بسیار منطقی و اصیل به نظر می آید. هر چیزی که کامل شود، می میرد، زیرا هیچ امکان رشدی نخواهد داشت. خودش را به مصرف رسانده است؛ خودش را کاملاً تمام کرده است.

این کاری جز خودکشی نیست، این کار، نابود کردن خود، ویران ساختن ارزش به خود و شرافت خود است.

وجود تو، والاترین تکامل در هستی است. جهان هستی امیدوار است و رویایش این است که تو حتی به مراحل والاتر از معرفت دست یابی. هستی در درون تو در انتظار است تا تو ابرانسان شوی - ولی این کشیشان تولید ابر گناهکاران کرده اند.

این غارها و پلکان توبه را چه کسانی آفریدند؟ آیا کسانی نساختند که خود را پنهان کنند و از حضور در برابر آسمان روشن شرم داشتند؟

فایده ی تمام این کلیساهای معابد و پرستشگاه ها چیست؟ آیا تمام این دنیا، تمام این کائنات یک معبد زیبا نیست؟ آسمان شب که پر از ستاره است، روز که پر از نور خورشید است، آواز پرندگان، گل های شکوفا شده - بیش از این زیبایی چه می توانی خلق کنی؟ این فضای بی کران، آزادی تو است. محصور شدن با ایدئولوژی های کاذب در درون یک کلیسا، تو چیزی بیش از یک زندانی نیستی.

و من فقط زمانی دوباره قلب خویش را به سوی مکان های این خداوند باز می گردانم

که آسمان روشن بار دیگر از سقف های شکاف برداشته بر سبزه ها و شقایق های رویده بر دیوارهای شکسته بتابد.

زرتشت می گوید، تمامی این کائنات پرستشگاه خداوند است. هر چه زنده است، الهی است. همه چیز مقدس است، هیچ چیز پلید نیست. این دوگانگی ها ساخته ی کشیشان است و دوگانگی بین پلیدی و قداست، تولید یک دوگانگی

دوم کیست؟ و اگر جنگ جهانی سوم روی بدهد و تمام زندگی از این سیاره ی
ریا محو شود، مسئول آن کیست؟
خدا باید مسئولیت را به عهده بگیرد. اگر او خالق است، پس باید نانو د کند
بر باشد، این آشکار است.

و به راستی چه چیزهای قهرمانانه در عبادتشان وجود داشت! و هنوز هم احمق
ها این خدا را پرستش می کنند - آنان واقعاً قهرمان هستند! چه چیزهای قهرمانانه
در عبادتشان وجود داشت که خدایی را پرستش کنند که آفریدگان خود را، آدم
و حوا را از خردمند شدن باز دارد! این کشیشان هنوز هم چنین خدایی را میپرستند
و مردم نیز کورکورانه از کشیشان خود تبعیت می کنند. او به این حماقه ها
میخندد.

برای اینکه مرا وادارند به ناجی ایشان ایمان بیاورم، باید آوازه‌ای بهتری
بخوانند:

مردیان او باید نجات یافته تر از این به نظر بیایند!
آنان به نظر نجات یافته نمی آیند. فقط کافی است که به مردیان این مذاهب
نگاه کنی. برو و یک راهبان جین Jain را ببین! چشمان آنان نشانی از هوشمندی
ندارد. صورتشان با نور و شکوه نمی درخشد. آنان خود را شکنجه می دهند،
روش مذهبی آنان همین است. و اگر تو خودت را شکنجه بدهی، نمی توانی گلی
زیبا باشی.

... به پاپ نگاه کن، آیا احساس می کنی که او چیزی الهی دارد و هاله ای از
الوهیت دارد؟ پاپ قبلی یک همجنس باز بود. آیا هم جنس بازی الوهیت است؟
در آن تثلیث آنان حتی یک زن هم یافت نمی شود!

زندگی باید یک روتد شدن باقی بماند، نه یک بودن. زندگی باید به پیشرفت
ادامه بدهد، آسمانی پس از آسمان دیگر، قله ای پس از قله ی دیگر.
این کشیشان آنچه را که با ایشان در ستیز بود و آزارشان می داد خدا
میخوانند:

و به راستی چه چیزهای قهرمانانه در عبادتشان وجود داشت!
زرتشت احساس شوخ طبعی ظریفی دارد، که به نظر من بخشی از وجود
انسان مذهبی واقعی است. انسان واقعاً مذهبی جثی نیست، بازگوش است! و
حسن شوخ طبعی عظیمی دارد. او می گوید: ... آنچه را که با ایشان در ستیز بود
آزارشان می داد خدا خوانند ... اگر خدا خالق این دنیا بود، پس چرا اینهمه
مصیبت وجود دارد؟ پس چرا مردم از گرمی می میرند؟ آیا خداوند دنیایی را
که آفریده فراموش کرده است؟

اگر خدا دنیا را آفریده باشد، پس مسئولش هم هست؟ مسئول تمام
گناهکاران، تمام جنایتکاران زیرا او تخم گناه و جنایت را آفریده است؛ در غیر
این صورت این ها از کجا آمده اند؟ او تنها خالق است.

اگر آستاسی، دیگری را به قتل برساند، میل به قتل را چه کسی خلق کرده
است؟ اگر مردی تجاوزگر باشد، میل به تجاوز را چه کسی در او آفریده است؟
اگر خداوند تنها خالق باشد، آنوقت حق با زرتشت است: آنچه را که با ایشان در
ستیز بود و آزارشان می داد خدا خوانند ... و به سرزنش و کوبیدن آنان ادامه
می دهد. آنوقت چه کسی مسئول سلاح های اتمی است؟ مسئول خلقت آدلف
هیتلر و جنگ جهانی دوم که بود؟ مسئول مرگ پنجاه میلیون نفر در جنگ جهانی

پاپ ها در طول قرون هزاران زن را زنده سوزانده اند، به جرم جادوگری. معیار آنان برای اینکه مشخص کنند زنی جادوگر است چه بود؟ امروزه جادوگران زن وجود ندارند. ناگهان ظاهر شدند و ناگهان ناپدید شدند. معیاری وجود نداشت: هر مردی می توانست به پاپ اطلاع بدهد. پاپ یک دادگاه اختصاصی داده بود فقط به این خاطر که هر مردی بتواند به آن دادگاه گزارش بدهد که زنی جادوگر است.

هیچ دلیلی خواسته نمی شد، زن را بلافاصله دستگیر می کردند و شکنجه میدادند. او را برای روزهای طولانی گرسنگی و تشنگی می دادند و شکنجه میزدند. آنان ماشین های شکنجه اختراع کرده بودند و عاقبت زن اعتراف می کرد که یک جادوگر است. زیرا این تنها راهی بود که می توانست از شکنجه شدن خلاص شود. تنها معیار، اعتراف زن بود و این اعتراف را دو زیر شکنجه از هر کسی می توان گرفت. آنان به زن دیکته می کردند که باید به دادگاه بگرید که او یک جادوگر است و با شیطان آمیزش جنسی داشت است.

شیطان وجود ندارد، ولی آن زن دو دادگاه این را می گفت، و گر نه شکنجه باز هم تکرار می شد. زمانی که زن نزد دادگاه اعتراف می کرد که جادوگر است و با شیطان رابطه ی جنسی داشته، آتوق دادگاه واهی می شد. دیگر نیاز به سند دیگری نبود. قضاوت ساده بود: زن باید در وسط شهر زنده در آتش می سوخت، تا همه ببینند که اگر با شیطان رابطه ی جنسی برقرار کنند. چه بر سرشان خواهد آمد. هزاران هزار زن را اینگونه در آتش سوزاندند و این پاپ ها مسئول بودند. اثری از خوشی، شادمانی، سرور، سکوت و خلایق در این پاپ ها به چشم نمی خورد. آری، آنان به کارهای احمقانه ادامه می دهند: زمین را می بوستند.

نقش این پاپ لهستانی به هند آمد، در فرودگاه دهلی زمین را بوستید. من گفتم، «این نخستین مزه ی مذهب هندو است، زیرا در اینجا تمام زمین پوشیده از تاپاله ی گاوهاست، تاپاله های مقدس! ولی با بوستیدن زمین تو تنها حماقت خودت را نشان می دهی و نه چیزی بیش از آن».

نشان بدهند که ناجی هستند، که بیدار هستند، که آزاد هستند... مریدان او باید نجات یافته تر از این به نظر بیایند! ولی چنین نیست: آنان بیشتر و بیشتر در اسارت هستند.

ما یلم آنان را برهنه بینم؛ زیرا که این فقط زیبایی است که می تواند توبه کردن را موعظه کند...

چرا باید خودشان را پنهان کنند؟ آنان باید باز و بی پروا باشند؛ چیزی ندارند که مخفی کنند. ولی آیا فکر می کنید که اگر این لهستانی برهنه بیرون بیاید، زیبا به نظر خواهد آمد؟ به نظر یک کارتون خواهد آمد، آن هم نه کارتونیک که یک هنرمند بزرگ آن را کشیده باشد، بلکه کارتونیک که یک کارسکاتوریست غیر حرفه ای آن را کشیده باشد!

روح ناجیان آنان پر از رخنه ها بوده ولی در هر رخنه، آنان توهمات خویش را، رخنه گیر خود را، که خدا خواندند، قرار دادند.

اگر شخص زندگی با بنیان مذاهب را زیر ذره بین قرار دهد، سوراخ های در آن خواهد یافت، زیرا هیچ کس کامل نیست. آنان آن سوراخ ها را با توهم، با سوراخ گیر، که خدا خوانده اند، پر کرده اند...

همگی آنان شکاف هایی داشته اند و کار کشیشان ایشان این است که آن سوراخ ها را با داستان ها، اسطوره ها و انواع دروغ ها معجزات پر کنند.

آنان با اشتیاق و جنجال گلّه های خود را روی پل هایشان راندند

گویی که فقط یک پل به سوی آینده وجود دارد!

در اینجا ست که زرتشت را نمی توان هم طراز هیچ عارف دیگری دانست. او می گوید که پل های بسیار به سوی آینده وجود دارد. زندگی پندیده ای چند بعدی است.

در حقیقت، این شبانان نیز خود از شمار گوسفندان هستند!

آنان نظاهر می کنند. آنان خود را شبان می خوانند، ولی از شمار همان گلّه ی گوسفندان هستند، زیرا از یک واقعیت ساده آگاه نیستند: که پل های بسیاری به آینده وجود دارد. انسان نیروهای بالقوه ی بسیار دارد. او می تواند انواع مختلف ابرانسان بشود. و ما در دنیا نیاز به این داریم که هر ابرانسان، منحصر به فرد باشد، تا آن تنوع و زیبایی تنوع در دنیا زنده باشد.

اگر همه همنان شوند، زندگی چیزی کسالت بار خواهد شد.

در راهی که می پیوندند، نامه هایی از خون می نگاشتند،

و جهان نشان به آنان آموخته بود که حقیقت با خون اثبات می شود. ولی خون

بدترین گواه حقیقت است؛

خون پاک ترین تعالیم را به وهم و نفرت قلب بدل کرده و مسموم می سازد.

ولی هزاران سال است که خون تنها راه مباحثه است. هر کسی که بتواند سرت را با شمشیر قطع کند، اثبات کرده که مدعی حق است. شمشیر نمی تواند یک مباحثه باشد، ولی برای هزاران سال چنین بوده است. این نشان می دهد که کشیشان چگونه از رشد انسان ها جلوگیری کرده اند و از هر راهی مانع شده اند که انسان به سوی آسمانی باز پرواز کند - آنان آزادی را مجاز ندانسته اند.

و شما، برادران من، اگر خواهان یافتن راه آزادی هستید،

باید توسط مردانی بزرگ تر از هر ناجی دیگر نجات پیدا کنید!

آنچه شما نیاز دارید، یافتن راهی به سوی آزادی تمام است، آزادی از انواع قیدها و زندان های روانی و روحی، و تو خودت ناجی خویش خواهی شد.

تو از هر ناجی دیگری والاتر خواهی بود.

.... چنین گفت زرتشت.

این از فقر من است که دستم هرگز از بخشش باز نمی ایستد:
این از رشک من است که چشمان منتظر را می بینم و شب های روشن
خواهش ها را

به کجا رفته اند اشک های چشمانم و ترمی قلبم؟
آه ای تنهایی تمام بخشندگان! آه، ای سکوت تمام نوربخشان!
خورشیدهای بسیار در فضای خالی می چرخند:
برای هرچه که تاریک است با نور سخن می گویند - با من، ساکت اند...
شب است: آه، من باید نور باشم! و تشنه برای چیزهای شب! و تنهایی!
شب است: اینک اشتیاق از من زیانه می کشد، همچون چشمه ساز جوشان -
من مشتاق سخن گفتنم.
شب است: اینک تمامی چشمه های جوشان بلندتر سخن می گویند
و روح من نیز چشمه ای جوشان است.
شب است: فقط حال است که تمام آوازهای عشاق بیدار می شوند. و روح من
نیز آواز یک عاشق است.
..... چنین گفت زرتشت.

زرتشت بیش از هر انسان بیدار در گذشته، یک شاعر است، یک آواز خوان
است و یک رقصنده حتی نثر او نیز یک شعر است. حتی الیگ هایش نیز شادی
خالص اند، حتی سکوتش سخن می گوید و چیزی را می گوید که نمی توان
گفت. تمام حرکاتش، حرکات یک رقصنده است: پر از وقار، چنان زیبا که او را
در تاریخ بشریت بی نظیر می سازد. او به خدای معمولی اعتقاد ندارد، بلکه
میگوید، «من به خدایی ایمان می آورم که قادر به رقصیدن باشد. او به رقص

فصل بیست و سوم آوای شب

شب است: اینک تمامی چشمه های جوشان بلندتر سخن می گویند. و روح
من نیز چشمه ای جوشان است.
شب است: فقط حال است که تمام آوازهای عشاق بیدار می شوند. روح من نیز
آواز یک عاشق است.
در من چیزی است که تشنگی اش فرو نشسته است، قابل فرونشاندن نیست،
آن چیز می خواهد فریاد کند. در من شوقی سوزان برای عشق وجود دارد،
چیزی که تنها به زبان عشق سخن می گوید.
نورم من: ای کاش شب می بودم! ولی این تنهایی من است که مرا در نور
محاصره کرده است.
من در نور خویش می ریزم. من آن شعله ها را که از من زیانه می کشند بازپس
می نوشم.
من شادمانی ستانده را نمی شناسم:
و اغلب خیال می کنم که دزدیدن باید از ستانندگان خجسته تر باشد.

حیات باور دارد و او به توایی معتقد است که تمامی کائنات از آن نوا ساخته است.

او با تمام کسانی که آنان را به عنوان پیامبران، مقدسین و خردمندان می‌داند کاملاً تفاوت دارد. او انسان تر از این است که به این عناوین تظاهر کند و او انسان بودن خویش بیش از آن مغرور است که بخواهد او را پیامبر یا ... بخوانند.

او از انسان بودنش چنان راضی است که هیچ خدایی چیزی ندارد که به او ببخشد. او از عشق سرشار است، از بخشش سرشار است، لبریز از رویاهاست. بزرگ ترین رویاهای ممکن - رویای این که انسان ها از دگرپرسی صور کنند. ابرانسان شوند، رفتن به ورای حیوان درون انسان، رفتن به فراسوی هر آنچه پلید و زشت است، رسیدن به اوج آگاهی خالص، سرور، شمع و خلّاقیت اصیل، چنین انسانی کمیاب ترین انسان است. هر یک از واژه هایش چنان زیباست که حتی یست و پنج قرن زمان هم نتوانسته تازگی و اصالت آن ها را از بین ببرد هیچ کس از او پیشی نگرفته است. او هنوز هم در خلوص و شمع کامل باقی مانده است، و شاید همیشه بی همتا بماند؛ اوج او چنین است: اورست Evrest. نمی تواند همتا داشته باشد.

شب است: اینک تمامی چشمه های جوشان بلندتر سخن می گویند. و ده ح من نیز چشمه ای جوشان است.

انسان های بزرگی بوده اند که روح شان دعا کرده که از تاریکی به نور بیایند، از مرگ به جاودانگی و از باطل به حق گرایش پیدا کنند. زرتشت یکی از آنهاست. او قادر است که تاریکی را به بعدی جدید از هستی تبدیل سازد. نیازی به

ایجاد تضاد بین تاریکی و نور، بین شب و روز نیست. روز زیبایی خودش را دارد، ولی کاستی های خودش را نیز دارد. نور همیشه سطحی است، عمق ندارد. نور همیشه وابسته است، بسته به سوختی مشخص است، چون آن سوخت تمام شود، نور نیز پایان می گیرد. نور معلول است - یک تاثیر است.

حتی خورشید بزرگ که برای میلیاردها سال به ما نور بخشیده، پیر شده است و ذخیره اش هر روز خالی تر می شود. دانشمندان می گویند که شاید در چند میلیون سال دیگر ذخیره ی سوختش تمام شود و انرژی اش پایان بگیرد. خورشید ستاره ای تاریک خواهد شد و لحظه ای که خورشید تاریک شود، زندگی روی این سیاره نیز بی درنگ از بین خواهد رفت - حیات روی زمین به نور خورشید وابسته است.

روز زیبایی خودش را دارد، روز بامدادهای خودش را دارد، پیدار شدن درختان و پرندگان. روز زندگی مخصوص به خودش را دارد، ولی نیازی نیست بین روز و شب انتخاب کنیم؛ زیرا شب نیز زیبایی خودش را دارد، حقیقت خودش را دارد.

تاریکی سکوت خودش را دارد؛ در مقایسه با سکوت شب، نور روز بسیار حقیر است. سکوت عمق دارد، عمقی عظیم، و سکوت شب، سکوت گورستان است، سکوتی سرشار از آوازه است - آوازه های بسیار ستارگان نواهای خودشان را دارند، رقص خودشان را دارند؛ ماه آواز خودش را دارد، رقص خودش را دارد. و حتی همین زمین، که در تاریکی احاطه شده، بی جان نیست - تماماً زنده است، موسیقی خودش را دارد؛ کسانی که گوش دارند می توانند آن را احساس

کنند. باد که دو میان درختان سرو می پیچد، آوازه‌ای خودش را دارد؛ و آبی که از کوه‌سارها به پایین جاری است نیز رقص خودش را دارد. زرتشت می‌خواهد هر دو را داشته باشد. وقتی می‌توانی هر دو را داشته باشی، چرا تضاد درست کنی؟ «مرا از تاریکی به نور هدایت کن» (دعای باستانی هندوها، م). یعنی که تو از تاریکی می‌ترسی، هنوز هم بچه‌گانه فکر می‌کنی. «مرا از تاریکی به نور هدایت کن»، دعایی است ترس‌گرا. وگرنه، شب استراحت است، آسودگی است، یک تجدید حیات است، آمادگی برای روز بعد است. شب تمام خستگی تو را می‌گیرد، تمام فشارهایی را که در روز جمع شده برطرف می‌کند و در بامداد، تو بار دیگر جوان، تازه و با نشاط هستی و آماده‌ای تا چیزی را خلق کنی. ولی در زهدان شب بوده که این تازگی، این جوانی و این انرژی را کسب کرده‌ای.

تمام رویاهای بزرگ بشری در شب روی داده است. شاید صدها سال طول بکشد تا این رویاها به واقعیت بیانجامند، ولی هر چه که محقق شده، نخست فقط یک رویا بوده است. شب فقط زهدانی نیست که تو زندگی‌ات را دوباره تازه میکنی، بلکه همچنین زهدانی است که تو رویاهای پیشرفت در آینده را نیز از آنجای می‌گیری.

زرتشت هرگز مایل به انتخاب کردن نیست. پیام او یک هوشیاری بدون انتخاب a choiceless awareness است، زندگی یا هشیاری بدون انتخاب، لذت بردن از هر آنچه که جهان هستی برایت تأمین می‌کند. چرا به نور بجوسی، چرا زیبایی‌های شب را نیز کشف نکنی؟ چرا به زندگی بجوسی چرا وارد سرزمین‌های ناشناخته‌ی مرگ نشوی؟ کسانی که دعا می‌کردند، و خدایا، ما را

از مرگ به زندگی هدایت کن، «باید عمیقاً دو ترس بوده باشند. و کسی که از مرگ بترسد، نمی‌تواند زندگی‌اش را با تمامیت زندگی کند، زیرا مرگ از زندگی جدا نیست، درست همانطور که تاریکی از نور جدا نیست.

زرتشت انتخاب نخواهد کرد. زرتشت آوازه‌ای روز را می‌خواند و لذت میبرد و آوازه‌ای شب را نیز خوانده و لذت میبرد. او در خورشید بامدادی خواهد رقصید و در زیر آسمان پر ستاره‌ی شب نیز خواهد رقصید.

شب است: اینک تمامی چشمه‌های جوشان بلندتر سخن می‌گویند. و روح من نیز چشمه‌ای جوشان است. زیرا همه چیز ساکت می‌شود؛ پرندگان به خواب رفته‌اند، حیوانات به خواب رفته‌اند، مردم به خواب رفته‌اند، بازار از بین رفته است. سکوتی عظیم بر زمین حاکم است، اینک حتی یک زمزمه نیز بلند به گوش می‌رسد.

شب است: اینک تمامی چشمه‌های جوشان بلندتر سخن می‌گویند. و روح من نیز چشمه‌ای جوشان است.

شب است: فقط حالاست که تمام آوازه‌های عشاق بیدار می‌شوند. و روح من نیز آواز یک عاشق است.

این نکته‌ای پس عمیق است. عشق ریشه‌ای پس عمیق در شب دارد. شاید در شب آسمان تر باشد که شخصیت خودتان را کنار بگذارید، نقاب هایتان را بندازید، تا برهنه باشید و اصیل و صادق باشید، شاید در شب آسمان تر باشد که در یکدیگر ذوب شوید و من و تو را فراموش کنید.

در روز قدری مشکل است: در روز تو به آرایش نیاز داری، نقاب هایت را می‌خواهی، می‌خواهی خودت را به بهترین صورت نشان بدهی. می‌خواهی هر آنچه

را که از آن می ترسی پنهان کنی اگر مردم آن را بفهمند، شاید از تو خوششان نیاید، دوست نخواهند داشت، تو را نخواهند پذیرفت. شب به تو یک آزادی میبخشد که روز آن را از تو می گیرد. به نظر منطقی می آید که عشق ریشه در شب داشته باشد.

شب است: فقط حالاتی که تمام آوازه‌های عشاق بیدار می شوند. در شب شخصیت های دروغین از بین می روند و افراد واقعی، بدون ترس از افشا شدن، در برهنگی تمام می توانند جدی بودنشان را کنار بگذارند و بازیگوش شوند. و تا وقتی که عشاق نتوانند مانند کودکان بازی کنند، عشق چیزی بسیار سطحی و بی معنی باقی می ماند.

تا وقتی که عشق نتواند یک بازی معصومانه، یک تفریح، یک خنده، یک آواز و یک رقص شود - عشق نیست. آنوقت باید چیزی از بازار باشد، کالایی که بتواند به نمایش در آید و فروخته شود.

فقط در تاریکی است که می توانی اصالتاً خودت باشی؛ دیگر از جامعه و مردم هراسی نخواهی داشت - زیرا در تاریکی جمعیت وجود ندارد؛ تنها هستی، جامعه در میان نیست، مذهب در میان نیست، کلیسا و کشیش و مردمان احمق در اطراف نیستند.

تاریکی به تو یک آزادی می بخشد، آن آزادی که فقط وقتی مطلقاً با خودت تنها هستی روی می دهد. تنها در این تنها بودن است که عشاق می توانند آواز بخوانند و لذت ببرند. تنها در این تاریکی است که ذهن از ورزاجی باز می ایستد و به قلب اجازه می دهد تا خودش را بیان کند. آواز عشق چیزی جز آواز قلب نیست. و روح من نیز آواز یک عاشق است. در سکوت شب، تو روح خودت را

نیز پیدا می کنی، زیرا روح تو ربطی به ذهن ندارد؛ حتی از قلب نیز عمیق تر است، ولی قلب یک پل است. اگر بتوانی آواز عشق بخوانی، از صدای روح خودت دور نیستی - بسیار نزدیک است. عشق و روح تو با هم همسایه اند.

در من چیزی است که تشنگی اش فرونشسته است، قابل فرونشاندن نیست، آن چیز می خواهد فریاد کند. در من شوقی سوزان برای عشق وجود دارد، چیزی که تنها به زبان عشق سخن می گوید،

نورم من: ای کاش شب می بودم؛ ولی این تنهایی من است که مرا در نور محاصره کرده است.

من در نور خویش می زیم. من آن شعله ها را که از من زیانه می کشند باز پس می نوشم.

من شادمانی ستاننده را نمی شناسم:

و اغلب خیال می کنم که دزدیدن باید از ستاندن خجسته تر باشد.

زرتشت بارها و بارها تکرار می کند که دادن چیزی به دیگری، غرور گیرنده را آزار می دهد. پس بخشش باید بسیار هنرمندانه صورت بگیرد. نباید طوری ببخشی که دیگری تحقیر شود. ولی چنین روی می دهد. مردم واقعاً مایل به بخشش نیستند، می خواهند تحقیر کنند. بخشش فقط بهانه ای است برای آزردهن غرور دیگری - این زشت و غیر انسانی است.

بخشش به قلبی بزرگ نیاز دارد و هنری بزرگ است. باید طوری غیر مستقیم بخشیده شود که گیرنده احساس هیچگونه حقارتی نکند، بلکه احساس عشقی بزرگ کند، پذیرش تو را احساس کند، باید احساس کند که در این بخشش، تو از دادن بیشتر لذت برده ای تا او از دریافت کردن، باید احساس کند که او به تو

مدیون نیست، بلکه تو به او مدیون هستی. شخص باید به نوعی بخشش کند که دیگری مورد احترام واقع شده و بالاتر برود.

من شادمانی ستاننده را نمی شناسم ... زرتشت می گوید: « من به این معنی فقیر هستم که شادمانی دریافت کننده را نمی شناسم؛ زیرا من چنان ارضا شده ام که نیاز به چیزی ندارم. من چنان تکمیل هستم که راهی برای کسی نیست که چیزی به من ببخشد. » من شادمانی ستاننده را نمی شناسم؛ و اغلب خیال می کنم که دزدیدن باید از ستاندن خجسته تر باشد.

من شادمانی گرفتن را نمی شناسم، ولی مردم را دیده ام که چیزی دریافت میکنند، و دیده ام که چگونه غرورشان جریحه دار شده است و شرافشان از بین رفته است. آنان به گدایان تبدیل شده اند. برای همین است که اغلب خیال میکنم که دزدیدن باید از ستاندن خجسته تر باشد.

بهر است دزدی کنی، دست کم شرافت تو از بین نمی رود. او این را برای تشویق به دزدی نمی گوید. او چنین می گوید تا تو را هشدار کند که هرگاه چیزی به کسی می بخشی، آن را بسیار با احتیاط ببخشی. طوری ببخش که گویی بخشش، نیاز تو است، نه نیاز گیرنده، گویی که تو سنگین بار هستی و گیرنده بسیار لطف می کند که تو را سبکبار می سازد.

این از فقر من است که دستم هرگز از بخشش باز نمی ایستد:

او چنان به فراوانی دارد که به بخشیدن عشقش، خردش و بیشای اصلیش ادامه می دهد، ولی می گوید: « این از فقر من است، ناراحت نشو. من با دادن این چیزها به تو سعی نمی کنم غنای خودم را اثبات کنم، من فقط فقرم را ثابت میکنم. »

مفهومی بسیار عجیب، ولی بسیار با اهمیت.

باران، آن ها می خواهند ببارند. نه اینکه نگران زمین تشنه باشند. بلکه از آب باران بسیار گران بار هستند و هر چه می گذرد سنگین تر و سنگین تر می شوند. به سبب این گرانبازی است که آن ها شروع به باریدن می کنند. این فقر آن هاست، نمی توانند بیش از این خودشان را نگه دارند، بسیار کوچک و کم ظرفیت هستند، خیلی زود گرانبار گشته اند. تمام بخشندگان باید چنین بیندیشند. تنها در اینصورت است که هر چه که ببخشند از روی عشق بخشیده شده و گر نه، این یک فضیلت نیست، بلکه یک گناه است.

این از فقر من است که دستم هرگز از بخشش باز نمی ایستد:

این از رشک من است که چشمان منظر را می بینم و شب های روشن خواهش را...

به یقین زرتشت در دیدن جنبه هایی که هیچ کس از آن جنبه ها نگاه نمیکند، منحصر به فرد است. او می گوید: « من به چشمان منظر رشک می برم. من به گدایان رشک می برم، زیرا آنان کسی را آزرده نمی کنند. » در گرفتن، آنان چگونه می توانند کسی را برنجاندند؟ در گرفتن، آنان نمی توانند نفسان را ارضا کنند.

«من رشک می برم ...» ولی زرتشت چه می تواند بکند؟ او چنان سرشار از عشق و نور است که کاری از او ساخته نیست. برای همین است که می گوید، «من فقیر هستم. » او ناتوان است، باید سهیم کند.

Kabir یکی از بزرگ ترین عارفان هند، جمله ای مشابه دارد. میگوید، «وقتی که درخت از میوه هایش بسیار سنگین شود، شاخه هایش سرفسود

همچون یک کویر شده ای: و فقط لحظه ای پیش، تو یک باغ سرسبز بودی و لحظه ای پیش چشمه ات جوشان بود.

ولی شخص باید زیبایی این لحظات را نیز درک کند. وقتی که راه گم میشود، حتی چشمات نیز خشک هستند و قلبت دیگر شکوفا نیست.

آه ای تنهایی تمام بخشدگان! آه ای سکوت تمام نوربخشان! چه برایم روی داده است؟

خورشیدهای بسیار در فضای خالی می چرخند:

برای هر چه که تاریک است با نور سخن می گویند - با من، ساکت اند ...

عجب است، خورشیدهای بسیار در فضای خالی می چرخند: برای هر چه که تاریک است با نور سخن می گویند - من، ساکت اند ... ناگهان تمامی کائنات از من روی تافته است، و درست لحظه ای پیش چنان ارتباط عمیقی وجود داشت، این بخشی را عارفان، شب تاریک روح the dark night of the soul خوانده اند. فرد باید آن را در سکوت مشاهده کند - این نیز بگذرد. به زودی باز هم چشمه ها جوشان می شوند، ولی وقتی برای نخستین بار فرا می رسد، به نظر می رسد که در توقف زندگی کرده ای - تمام زیبایی ها، تمام رقص ها - همه را باید در رویا دیده باشی.

وقتی همه چیز ناپدید شد ... ولی طبیعت هستی چنین است! این همه چیز را متعادل می سازد: و گزینه زندگی یک اغتشاش می بود، در گیتی همه چیز در تعادل است. یک لحظه آواز هست و لحظه ای بعد هیچ چیز در تو نمی روید. مرد باید هر دو را تماشا کند، و به هر دو عشق بورزد و از هر دو لذت ببرد و درک

می آورند! زمین را لمس می کنند. آن ها سنگین تر از آن هستند که مازاد گذشته که میوه نداشتند سربرافرازند و نفسانی باشند. برای نخستین بار، غنا، آنهاست که فروتن شان می کنند، ثروت شان، وادارشان می کند که سر بر زمین بپایند. آنان از رهگذران درخواست می کنند تا میوه هایشان را ببرند تا دوباره سبک شده و بتوانند در آسمان، سرفراز بایستند.

کبیر می گوید، « موقعیت انسان هایی که وجودشان شاخه ای پر میوه گشته نیز چنین است. » او فروتن می شود، فقیر می شود، آماده است تا با هر کسی شریک شود! او نمی پرسد که آیا لیاقت داری یا نه - آنچه او می خواهد این است که تخلیه شود.

ولی مشکل رشد روحانی این است که هر چه بیشتر بدهی، بیشتر خواهی داشت. پس تو به بخشش ادامه می دهی، و از منبعی ناشناس، فنان حیات تو همیشه سرریز می شود! بخش تو هرگز آن را خالی نمی کند.

به کجا رفته اند اشک های چشمانم و نرمی قلمم؟

آه ای تنهایی تمام بخشدگان! آه ای سکوت تمام نوربخشان!

در راه سلوک، لحظاتی وجود دارند، درست مانند روز و شب، درست مانند مرگ و زندگی ... یک لحظه تو بسیار سرشاری و می توانی به تمام دنیا تار کنی. برکات تو چنان فراوان اند که تصور نمی کنی که بتوانی هرگز خالی شوی. هر چه بیشتر بخشی، بیشتر و بیشتر برایت خواهد آمد.

و آنگاه شب فرا می رسد، و ناگهان حتی اشک ها نیز چشمات را ترک میکنند و گل های قلبت به ناگهان ناپدید می شوند. تو نه تنها خالی هستی! ناگهان

کند که این دوه دوروی یک سکه هستند. در این ادراک است که آن بیداری غایی روی می دهد، در این ادراک است که فرد به اشراق می رسد.

شب است: آه، من باید نور باشم! و تشنه برای چیزهای شب و تنهایی! شب است: اینک اشتیاق از من زیاده می کشد، همچون چشمه سار جوشان -- من مشتاق سخن گفتم.

شب است: اینک تمامی چشمه های جوشان بلندتر سخن می گویند و روح من نیز چشمه ای جوشان است.

شب است: فقط حالاتی که تمام آوازهای عشاق بیدار می شوند. و روح من نیز آواز یک عاشق است.

شخص باید پیاموزد که هستی یک دیالکتیک است. آنچه به نظر متناقض می آید، چنین نیست؛ بلکه مکمل است، مطلقاً لازم است، اگر انسان برای همیشه برقصد، آن رقص او را خواهد کشت. اگر انسان برای همیشه آواز بخواند، آواز او یک دیوانگی خواهد بود. رقص نیز نیاز به استراحت دارد، آواز نیز به استراحت نیاز دارد.

و وقتی که آوازی در درون احساس نمی کنی و شوقی برای رقصیدن نداری -- خوش باش که در این خالی بودن، دانه ها رشد می کنند. و به زودی آوازه ها خواهند آمد، بسا بهتر از آنچه که پیش تر شناخته ای؛ و به زودی دوباره رقص خواهد آمد، بسیار عظیم تر از آنچه که در رویا دیده ای.

ولی صبر کن -- اسم رمز، صبر است، و مشاهده کردن. وقتی که از این چرخه آگاه شدی... در شرق ما به آن چرخه ی زایش و مرگ نام داده ایم. واژه دنیا در شرق جگت jagat است و جگت یعنی چرخ -- چیزی که به گرایش ادامه

میدهد. یک پره از چرخ بالا می آید و سپس پایین می رود و سپس پره ای دیگر بالا می آید و پایین می رود.

صبح فقط شروع روز نیست، بلکه شروع شب نیز هست.

عصر فقط شروع شب نیست، بلکه شروع روز نیز هست.

لحظه ای که این را درک کردی، بزرگ ترین رازهای همه چیز را درک کرده ای.

... چنین گفت زرتشت.

پایان

www.oshods.com